

البحر اود

اخبار اليوم

هداية فهذا تبجح وكفر ؛ لأنه يرد الحكم على الله . وخير للذين يرتكبون المعاصي أن يقولوا : حكم الله صحيح ولكننا لم نقدر على أنفسنا ، أما أن يرد المعاصي حكم الله ويقول : إنه الهداية ، فهذا أمره عسير ؛ لأنه ينتقل من مرتبة عاصٍ إلى مرتبة كافر والعياذ بالله .

﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾

(من الآية ٣٠ سورة الاعراف)

لأنهم يفعلون ما حرم الله ، وليتهم فعلوه على أنه محرّم ، وأنهم لم يقدرُوا على أنفسهم ، ولكنهم فعلوه وظنوا أن الهداية في الفعل . وهذا الأمر يشيع في معاصٍ كثيرة مثل الربا ، فنجد من يقول : إنه حلال ، ونقول : قل هو حرام ولكن لم أقدر على نفسي ، فتدخل في زمرة المعصية ، ولا تدخل في زمرة الكفر والعياذ بالله ، ويمكنك أن تستغفر فيغفر لك ربنا ، ويتوب عليك ، ولكن أن ترد الحكم على الله ونقول إنه حلال !! فهذا هو الخطر ؛ لأنك تبعد وتخرج عن دائرة المعصية وتردى وتقع في الكفر ، أربأ بنفسك عن أن تكون كذلك واعلم أن كل ابن آدم خطاء ، وما شرع الله التوبة لعباده إلا لأنه قدّر أن عبيده يخطئون ويصيئون ، ومن رحمته أنه شرع التوبة ، ومن رحمته كذلك أنه يقبل هذه التوبة ، فلماذا تخرج من حيز يمكن أن تخرج منه إلى حيز يضيق عليك لا تستطيع أن تخرج منه ؟ .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٣١)

والزينة إذا سمعتها تنصرف إلى تجميل فوق قوام الشيء ، وقوله سبحانه وتعالى :

﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

(من الآية ٣١ سورة الاعراف)

هذا يعنى أن يذهب المسلم إلى المسجد بأفخر ما عنده من ملابس ، وكذلك يمكن أن يكون المقصود بـ ﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ هورد على حالة خاصة وهو أنهم كانوا يطوفون بالبيت عرة ، وأن المراد بالزينة هنا هو ستر العورة . أو المراد بالزينة ما فوق ضروريات الستر ، أو إذا كان المراد بها اللباس الطيب الجميل النظيف ، فنحن نعلم أن المسجد هو مكان اجتماع عباد الله ، وهم متنوعون فى مهمات حياتهم ، وكل مهمة فى الحياة لها زيتها ولها هندامها ؛ فالذى يجلس على مكتب لمقابلة الناس له ملابس ، ومن يعمل فى « الجدانة » له زى خاص مناسب للعمل ، ولكن إذا ذهبتم إلى المسجد لتجتمعوا جميعاً فى لقاء الله ، أيا تى كل واحد بلباس مهنته ليدخل المسجد ؟ لا ، فليجعل للمسجد لباساً لا يضايق غيره ، فإن كانت ملابس العمل فى مصنع أو غير ذلك لا تليق ، فاجعل للمسجد ملابس نظيفة حتى لا يؤذى أحد بالوجود بجانبك ؛ لأننا نذهب إلى المسجد لعمل مشترك يحكم الجميع وهو لقاء الله فى بيت الله ، فلا بد أن تحتنى بهذا اللقاء .

﴿ وَكُؤُوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

(من الآية ٣١ سورة الاعراف)

والمأكى والمشرب من الأمور المباحة لأن فيها مقومات الحياة ، وكل واشرب على قدر مقومات الحياة ولا تسرف ، فقد أحل الله لك الأكثر وحرّم عليك الأقل ، فلا تتجاوز الأكثر الذى أحل لك إلى ما حرم الله ؛ لأن هذا إسراف على النفس ، بدليل أنه لو لم تجد إلا الميتة ، فهى حلال لك بشرط ألا تسرف . ولا يصح أن تنقل الأشياء من تحليل إلى تحريم ؛ لأن الله جعل لك فى الحلال ما يغنيك عن الحرام ، فإذا لم يوجد ما يغنيك ، فالحق يحل لك أن تأخذ على قدر ما يحفظ عليك حياتك ، والمسرّفون هم المتجاوزون الحدود . ولا سرف فى حل ، إنما السرف يكون فى الشيء المحرم ، ولذلك جاء فى الأثر :

« لو أنفقت مثل أحد ذهباً فى جلّ ما اعتبرت مسرفاً ، ولو أنفقت درهماً واحداً فى محرّم لا اعتبرت مسرفاً » .

ولذلك يطلب منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطى كل نعمة حقها

بشرط ألا يؤدي بك ذلك إلى البطر ، وحينما ذهب إليه سيدنا عثمان بن مظعون ، وقد أراد أن يترهب ، ويتنسك ، ويسبح في الكون ، وقال لرسول الله : يا رسول الله ، إنني أردت أن اختصي ؛ أي أن يقطع خصيتيه ؛ كي لا تبقى له غريزة جنسية ، فقال صلى الله عليه وسلم : يا عثمان خصاء أمتي الصوم . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في شأن من لم يستطع الزواج : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء »^(١) .

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الناس وخوفهم فاجتمع عشرة من الصحابة وهم : أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبوذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعل بن مقرن في بيت عثمان بن مظعون فاتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفراش ولا يأكلوا اللحم ولا يقربوا النساء ويجبوا مذاكيرهم^(٢) . فكان التوجيه النبوي أن حمد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه وقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني »^(٣) .

ويتابع الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفْصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٢)

ومادام أخرجها لعباده فهو قد أرادها لهم ، وما ينفع منها للإناث جعلتها السنة

(١) رواه البخاري ومسلم .

(٢) فتح الباري .

(٣) رواه مسلم .

للإناث ، وما يصلح منها للذكور أحلتها السنة لهم ، وكذلك الطيب من الرزق حلال للمؤمنين والمؤمنات . ولنلاحظ دقة الأسلوب هنا في قوله تعالى :

﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

(من الآية ٣٢ سورة الاعراف)

ثم يتابع سبحانه :

﴿ خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

(من الآية ٣٢ سورة الاعراف)

فكاننا أمام حالتين اثنتين : حالة في الدنيا ، وأخرى في يوم القيامة ، معنى ذلك أن الزينة في الحياة الدنيا غير خالصة ؛ لأن الكفار يشاركونهم فيها ، فهي من عطاء الربوبية ، وعطاء الربوبية للمؤمن وللكافر ، وربما كان الكافر أكثر حظاً في الدنيا من المؤمن ، ولكن في الآخرة تكون الزينة خالصة للمؤمنين لا يشاركونهم فيها الكافرون .

وكذلك فإن الحق سبحانه وتعالى يعطي اليقظة الإيمانية في المؤمن بوجود الأغيار فيه ، ومعنى وجود الأغيار أنه قد يتعرض الإنسان لتقلبات بين الصحة والمرض والغنى والفقر والقوة والضعف . وهكذا يكون الإنسان في الدنيا ؛ فهي دار الأغيار ، ويصيب الإنسان فيها أشياء قد يكرهها ؛ لذلك فالدنيا ليست خالصة التعميم لما فيها من أغيار تأتيك فتسوؤك . إنها تسوؤك عند غيبة شحنة الإيمان منك ؛ لأنك إن استصحبته شحنة الإيمان عند كل حدث أجراه الله عليك لَلْفَتْكَ الله إلى حكمته .

﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

(من الآية ٣٢ سورة الاعراف)

ويمكن أن نقرأ كلمة « خالصة » منصوبة على أنها حال ، ويمكن أن نقرأها في قراءة أخرى مرفوعة على أنها خبر بعد خبر ، والمعنى : أنها غير خالصة للمؤمنين في الدنيا لمشاركة الكفار لهم فيها ، وغير خالصة أيضاً من شوائب الأغيار ولكونها

فى الآخرة خالصة للمؤمنين فلا يشاركهم الكفار ولا تاتى لهم فيها الأغيار .

ويذيل الحق الآية بقوله :

﴿كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

(من الآية ٣٢ سورة الأعراف)

معنى « نفضل الآيات » أى لانأتى بالآيات مجملة بل نفضل الآيات لكل مؤمن ، فلا نترك خللاً ، ونأتى فيها بكل ما تتطلبه أفضية الحياة ، بتفصيل يفهمنا قضايانا فهماً لا لبس فيه .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ
سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ (٣٣)

والحق سبحانه - قد بدأ الآية بـ « إنما » التى هى للحصر : أى ما حرم ربهى إلا هذه الأشياء ، الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والإثم ، والبغى بغير الحق ، والشرك بالله ، والقول على الله ما لا نعلم ، فلا تدخلوا أشياء أخرى وتجعلوها حراماً ، لأنها لا تدخل فى هذه ، وقول الله فى الآية السابقة : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ﴾ هو على صيغة استفهام لكى يجيبوا هم ، ولن يجدوا سبباً لتحريم زينة الله . لأن الحق قد وضح وبين ما حرم فقال :

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ
تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ (٣٣)

(سورة الأعراف)

وتأمل الخمسة المحرمات التي جاءت بالآية ؛ فحين ننظر إلى مقومات حياة الخلافة فى الأرض ليبقى الإنسان خليفة فيها نرى أنه لابد من صيانة أشياء ضرورية لسلامة هذه الخلافة وأداء مهمتها ، وأول شيء أن يسلم للمجتمع طهر أنسابه . وسلامة طهر الأنساب أى الإنجاب والأنسال ضرورية للمجتمع ؛ لأن الإنسان حين يتقن أن ابنه هذا منه فهو يحرص عليه لأنه منسوب إليه ، ويرعاه ويربيه . أما إذا تشكك فى هذه المسألة فإنه يهمله ويلفظه ، كذلك يهمله المجتمع ، ولا أحد يريه ولا يلتفت إليه ولا يعنى به .

إذن فسلامة الأنساب أمر مهم ليكون المجتمع مجتمعاً سليماً ، بحيث لا يوجد فرد من الأفراد إلا وهو محسوب على أبيه ، بحيث يقوم له بكل تبعات حياته ، ولذلك يجب أن تعلموا أن الأطفال المشردين مع وجود آبائهم حدث من أن شكأ طراً على الأب فى أن هذا ليس ابنه . ولذلك ماتت فيه غريزة الحنان عليه ، فلا يبالي إن رآه أم لم يره ، ولا يبالي أهو فى البيت أم شرد ، لا يبالي أكل أم جاع ، لا يبالي تعرى أم لا .

إذن فطهارة الأنساب ضمان لسلامة المجتمع ؛ لأن المجتمع سيكون بين مربٍّ يقوم على شأن وصغير مربى ، المربى قادر على أن يعمل ، والمربى صغير يحتاج إلى التربية . ولذلك حرم الله الفواحش والفحش - كما قلنا - ما زاد قبحه ، وانتهوا على أنه هو الزنا ؛ لأن أثره لا يتوقف فقط عند الذنب والاستمتاع . بل يتعدى إلى الأنسال . وما تعدى إلى الأنسال فهو تعد إلى المجتمع ، ويصير مجتمعاً مهملًا لا راعى له .

والإثم : أهو كل كبيرة أو ما يقام على فاعله حد ؟ . لقد انتهى العلماء على أن الإثم هو الخمر والميسر ؛ لأن الله قال بالنص :

﴿وَأَيُّهُمَا الْكَبِيرُ مِنْ تَقَعِيهِمَا﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

وأراد الحق بذلك أن يضمن مقوم تنظيم حركة الحياة فى الإنسان وهو العقل وأن

الخمر تغيب العقل ، والإنسان مطالب بأن يحفظ عقله لمواجهة به أمور الحياة مواجهة تبقى الصالح على صلاحه أو تزيده صلاحاً ولا تتعدى على الإنسان . فإذا ما ستر العقل بالخمر فسد واختل ، ويختل بذلك التخطيط لحركة الحياة . والذين يأتون ويشربون ويقولون : نريد أن ننسى همومنا نقول لهم : ليس مراد الشارع أن ينسى كل واحد ما أهمه ؛ لأنه إن نسي كل واحد ما أهمه فلن يخطأ أحد ولن يقوم على تقدير الأمور التي تضمن السلامة .

إن الشارع يطلب منك أن تواجه الهموم التي تعاني منها بعقل مضاعف لتزيلها . أما أن تستر العقل فانت قد هربت من المشكلة ، إذن يجب عليك أن تواجه مشكلات الحياة بعقلك وتفكيرك . فإن كانت المشكلة قد نشأت من أنك أهملت في واجب سبى أى له أسباب وقد قصرت في الأخذ بها فانت الملموم . وإن كانت المشكلة جاءتك من أمر ليس في قدرتك ، أى هبطت عليك قضاء وقدر ؛ فاعلم أن مجريها عليك له فيها حكمة .

وقد يكون البلاء ليحملك الله من عيون الناس فيحسدوك عليها ، لأن كل ذى نعمة محسود ، وحتى لا تتم النعمة عليك ؛ لأن تمام النعمة على الإنسان يؤذن بزوالها ، وأنت ابن الأغيار وفي دنيا الأغيار ، وإن تمت النعمة لك فقد تتغير النعمة بالنقصان .

إذن فالتفكير في ملافة الأسباب الضارة وتجنبها يأتي بالعقل الكامل ، والتفكير في الأشياء التي ليس لها سبب يأتي من الإيمان ، والإيمان يطلب منك أن ترد كل شيء إلى حكمة الحكيم . إذن فانت تحتاج إلى العقل فلا تستره بشرب الخمر ؛ لأن العقل يدير حركة الحياة .

البغي نعرف أنه مجاوزة الحد ظلماً أو كبيراً ، أو بخلاً . والظلم أن تأخذ حق غيرك وتحرمه من ثمره عمله فيزهد في العمل ؛ لذلك يحرم الحق أن يبغي أحد على أحد . لا في عرضه ، ولا في نفسه ، ولا في ماله . ويجب أن تصون العرض من الفواحش ؛ لأن كل فاحشة قد تأتي بأولاد من حرام . وإن لم تأت فهي تهدر العرض ، والمطلوب صيانتها ، كذلك لا يبغي أحد على محارم أحد ، وكذلك لا يبغي أحد على حياة إنسان بأن يهدمها بالقتل .

ويصون الحق المال فيمنع عنه البغى فلا يأخذ أحد ثمرة عمل آخر وكفاحه عدواناً وظلماً ، ومظاهر البغى كثيرة . ومن البغى أن تأخذ سلطة قسراً بغير حق ولكن هناك من يأخذ سلطة قسراً وقهراً بحق ، فإن كنت - على سبيل المثال - تركب سفينة ، ثم قامت الرياح والزواجع ، وأنت أمهر فى قيادتها أترك الربان يقودها وربما غرقت بمن فيها أم تضرب على يده وتمسك بالدفة وتديرها لتنقذها ومن فيها ، إنك فى هذه الحالة تكون قد أخذت القيادة بحق صيانة لأرواح الناس ، وهذا بغي بحق ، وهو يختلف عن البغى بغير الحق . وحتى نفرق بين البغى بحق والبغى بغير الحق نقول . إن هذا يظهر ويتضح عندما نأخذ مال السفينة منه للحفاظ عليه وصيانتها وتثمينه له ، فنكون قد أخذنا حقاً من صاحبه رعاية لهذا الحق ، فهو وإن كان فى ظاهره بغيًا على صاحب الحق إلا أنه كان لصالحه وللصالح العام فهذا بغي بحق أو أنه سعى بغيًا ؛ لأنه جاء على صورة استلاب الحق من صاحبه ظلماً ، ويسمى هذا فى علم البلاغة مشاكلة وهى ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صفة ذلك الغير ، ونقرأ أيضاً قول الله :

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾

(من الآية ٤٠ سورة الشورى)

فهل جزاء السيئة يكون سيئة ؟ لا . وإنما هى سيئة بالنسبة لمن وقعت عليه ؛ لأنه لما عمل سيئة واختلس مالا - مثلاً - وضربت على يده وأخذت منه المال فقد أتعبته ولذلك فالحق يقول :

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾

(سورة النحل)

ومن بغي بغير حق علينا أن نذكره بأن هناك من هو أقوى منه ، وأن يتوقع أن يناله بغي ممن هو أكثر قدرة منه .

وينبها الحق إلى العمل الذى لا غفران له : ﴿وَأَنْ تَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ .

ومحال أن ينزل الحق الذى نعبد شريكاً له ويؤيده بالبرهان والسلطان والحجة

على أنه شريك له - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ؛ لأن من خصائص الإيمان أنه سبحانه ينفي هذا الشرك بأدلة العقلية وأدلة الثقلية .
وإذا كان الحق قد قال لنا في هذه الآية :

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٣)

(سورة الاعراف)

فبعض من الآيات الأخرى جمعت هذه الأشياء ، في إطار إيجازي ومع المقابل أيضاً ، يقول الحق :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾

(من الآية ٩٠ سورة النحل)

لقد جاء بالفحشاء في هذه الآية ليؤكد طهارة الأنسال ، وجاء أيضاً بتحريم المنكر والبغى ، وزاد في الآية التي نحن بصدد خواطرنها الإثم فقط . وكان الإثم في آية الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغى ، مطمور في « المنكر » ، والمنكر ليس محرماً بالشرع فقط ، بل هو ما يئكره الطبع السليم ؛ وأيضاً فصاحب الطبع غير السليم يحكم أنه منكر إذا كانت المعاصي تعود عليه بالضرر ، هنا يقول : أعوذ بالله منها . وإن كان هو يوقعها على الغير فهو يعتقد أنها غير منكر ، وعلى سبيل المثال نجد رجلاً يبيع لنفسه أن يفتح عينه على عورات الناس ويتلذذ بهذه المسألة ؛ لكنه ساعة يرى إنساناً آخر يفتح عينيه على عورته أو على ابنته مثلاً فإنه يرى في ذلك أبشع المنكرات ؛ لذلك لا بد أن تجعل للمنكر حداً يشملك ويشمل غيرك ولا تنظر إلى الأمر الذي تكلف به أنت وحدك ، وإنما انظر إلى الأمر المكلف به الآخرون . . وإياك أن تقول : إنه حدد بصرى من أن يتمتع بجسم يسير أمامى ، إنه - سبحانه - كما حرم نظرك إلى ذلك ، حرم أنظار الناس جميعاً أن ينظروا إلى محارمك ؛ وفي هذا صيانة لك .

وبعد أن حلل هذه الطيات والزينة ، وحرم الفواحش والمنكر والبغى والإثم
يقول سبحانه :

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ

سَاعَةً وَلَا يَسْقُدُونُ ٢٤﴾

نحن هنا أمام نص قرآني تثبته قضايا الوجود الواقعي ؛ فالذين سفكوا ،
وظلموا ، وانتهكوا الأعراض ، وأخذوا الأموال . لم يدم لهم ذلك ، بل أمد الله
لهم في طفيتانهم ، وأخذهم به أخذ عزيز مقتدر . ولو أراد خصومهم الانتقام منهم
لما وصلوا إلى أدنى درجات انتقام السماء . ويجري الحق هذا الانتقام من الطفاة
لصيانة سلامة المجتمع . فإن رأيت فساداً أو طفيتاناً إليك أن تياس ؛ لأن الحق
سبحانه قد أوضح أن لكل أمة أجلاً ، بداية ونهاية ، ففي أعمارنا القصيرة رأينا أكثر
من أمة جاء أجلها . إذن فكل طاغية يجب أن يتمثل هذه الآية :

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْقُدُونَ ٢٤﴾

(سورة الاعراف)

والأجل لكل أمة معروف عند الله ؛ لأن الباطل والظلم إن لم يعض الناس عضه
تجعلهم يصرخون فهم لا يستشرفون إلى الحق ولا يتطلعون إليه ، والألم وسيلة
العافية لأنه يؤكد لك أن وضعك غير طبيعي ، وعلى ذلك فالمسائل التي تحدث في
الكون وهذه الأمم التي تظلم . وتضطهد . ولها جيوت وطفيتان إنما تفعل ذلك
إلى أجل معلوم . فنيك أن تياس ، ولكن عليك أن تستشرف إلى الحق . وإلى
جناب الله فتلوذ به وحده ، ولذلك نجد أكثر الناس الذين حدث لهم هذه الأحداث
لم يجدوا إلا واحة الإيمان بالله ؛ ففروا إلى بيته حجاجاً وإلى مساجده عماراً وإلى
قراءة قرآنه ذكراً . وننظر إلى هذه الأمور ونقول : إن الطاغية الفاجر مهما فعل فلايد
أن يسخره الله لخدمة دينه ، وهناك أناس لولا أن الدهر عضهم وأخنى عليهم كان
سلط عليهم ظالماً لما فروا إلى الله بحثاً عن نجاة ، ولما افتتوا لربنا عبادة .

إن في واقع حياتنا يعرف كل منا أناساً ، كان الواحد منهم لا يعبد ربه فلا يصلي ولا يصوم ولا يذكر ربه ، ثم جاءت له غصة من ظالم فيلجأ الإنسان المعضوض إلى الله عائداً به ملتجئاً إليه ، ولذلك نقول للظالم : والله لو عرفت ماذا قدمت أنت لدين الله ، ولم تأخذ عليه ثواباً لندمت ، فأنت قد قدمت لدين الله عصبه ممن كانوا من غير المتدينين به . ولو أنك تعلم ما يأتي به طفيانك وظلمك وجبروتك من نصر لدين الله لما صنعتته أنت ، إن لكل أمة أجلاً ، فإن كنت ظالماً وعلى رأس جماعة ظالمة فلذلك نهاية .

وانظر إلى التاريخ تجد بعض الدول أخذت في عنفوانها وشدها سيادة على الشعوب ، ثم بعد فترة من الزمن تحل بها الخيبة وتأتي السيطرة عليها من الضعاف ؛ لأن هذا هو الأجل . إن الحق يعمى بصائرهم في تصرف ، يظنون أنه يضمن لهم التفوق فإذا به يجعل الضعيف يغلبهم ويسيطر عليهم . وإذا جاء الأجل فلا أحد يستطيع تأخيرهِ ؛ لأن التوقيت في يد قيوم الكون ، وهم أيضاً لا يستقدمون هذا الأجل ، ونلاحظ هنا وجود كلمة « ساعة » ، والساعة لها اصطلاح عصرى الآن من حيث إنها معيار زمنى لضبط المواقيت ، ونعلم أن اليوم مقسم إلى أربع وعشرين ساعة ، والأقل من الساعة الدقيقة ، والأقل من الدقيقة الثانية ، والأكبر من الساعة هو اليوم . ومن يدري فقد يخترع البشر آلات لضبط الجزء من الثانية .

وكذلك تطلق الساعة على قيام القيامة .

ويقول الحق بعد ذلك :

يَبْنِيَّ اٰدَمَ اِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ

عَلَيْكُمْ اَيَّتِي فَمِنْ اَتَقَىٰ وَاَصْلَحَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

هنا ينادى الحق أبناء آدم ، بعد أن ذكرهم أنه أحل لهم الطيبات والزينة وحرم

عليهم المسائل الخمسة من الفاحشة والمنكر والبغى والإثم والشرك ، ووضع لهم نظاماً يضمن سلامة المجتمع ، وطمانتهم بأنه منتقم من أى أمة ظالمة بأن جعل للظلم نهاية وأجلاً . فعليكم يا بنى آدم أن تأخذوا أمور حياتكم فى إطار هذه المقدمات .

﴿يَبْنَىْءَ آدَمَ إِمَامًا يَأْتِيَنَّكَ رُسُلٌ مِنْكَ يَقُصُّونَ عَلَيْكَ آيَاتِي﴾

(من الآية ٣٥ سورة الأعراف)

عليكم أن تستقبلوا رسل الله استقبال الملهوف المستشرف المتطلع إلى ما يحميه وإلى ما ينقذه ؛ لأن الرسول هو من يعلن لكل واحد منكم ما أحله الله من طيات الحياة وملاذها ، ويبين لكم ما حرم الله ليحيا المجتمع سليماً .

كان المظنون أن ساعة يأتى الرسول نجد المجتمع يحرص على ملازمته وعلى تلقى البلاغ منه ، لا أن يظل الرسول يدعو باللين بينما المجتمع يتأبى عليه . لكن من رحمة الله أن يتأبى المجتمع ويلح الرسول مينا آيات الله وبيناته كي يأخذ كل إنسان ما يساعده على أمر حياته ويهتدى إلى الصراط المستقيم ، وأنت إذا ما أصبت فى عافيتك تلح على الطبيب وتبحث عنه ، فكان مقتضى العقل أنه إذا جاء رسول ليلبغنا منهج الله فى إدارة حركة الحياة أن نشوق إليه ونتطلع ، لا أن نعاديه ، وعادة ما يسعد بالرسول أهل الفطرة السليمة بمجرد أن يقول الرسول : إنه رسول ومعه آية صدقه . وقيس أهل الفطرة السليمة قول الرسول بماضيه معهم ، فيعلمون أنه مخلص لم يرتكب الإثم . وهذه فائدة قوله الحق :

﴿لَقَدْ جَاءَكَ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكَ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ

رَحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

(سورة التوبة)

فلم يأت لكم إنسان لا تعرفونه بل لكم معه تاريخ واضح وجلى ، ولذلك نجد الذين آمنوا برسول الله أول الأمر لم ينتظروا إلى أن يتلو عليهم القرآن ، لكنهم آمنوا به بسوابق معرفتهم له ؛ لأنهم عايشوه ، وعرفوا كل تفاصيل أخلاقه . ومثال ذلك : عندما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم سيدتنا خديجة - رضوان الله عليها - نبأ

رسائله وأسّر لها بخوفه من أن يكون ما نزل إليه هو من أمور الجن أو مسها ،
أسرعت إلى ورقة بن نوفل ؛ لأنه عنده علم بكتاب ، وقبل ذلك قالت لرسول الله
صلى الله عليه وسلم : « إنك لتصل الرحم وتحمل الكلّ وتعين على نوائب الحق
وتكسب المعلوم » .

وكل هذه المقدمات تدل على أنك - يا رسول الله - في حفظ الله ورعايته ؛ لأنك
كنت مستقيم السلوك قبل أن تُنبأ ، وقبل أن توجد كرسول من الله . وهل معقول أن
مَنْ يترك الكذب على الناس يكذب على الله ؟! وكذلك نجد سيدنا أبا بكر الصديق
بمجرد ما أن قال رسول الله : أنا رسول ، قال له : صدقت .

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق الفطرة ، وهذه هي فائدة ﴿ رسول
من أنفسكم ﴾ أو من جنسكم البشرى حتى نجد فيه الأسوة الحسنة . ولوجاء لنا
رسول من الملائكة وقال لنا : هذا هو المنهج ولكم أسوة بى ، كنا سندد عليه الرد
المقنع السهل اليسير : وهل نقدر أن نفعل مثلك وأنت ملك مفطور على الخير ؟ .
لكن حين يأتينا رسول من جنسنا البشرى ، وهو صالح أن يصدر منه الخير ،
وصالح أن يصدر منه الشر فهو الأسوة الموجودة ، ولذلك كان من غباء الكافرين أن
قالوا ما جاء به القرآن على ألسنتهم :

﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝١١ ﴾

(سورة الإسراء)

إنه الغباء وقصر النظر والغضب ؛ لأن الله بعث محمداً وهو من البشر ، فهل
كانوا يريدون ملكاً ؟ ولو كان ملكاً فكيف تكون به الأسوة وطبعه مختلف عن طبائع
البشر ؟ . ولذلك يرد الحق الرد المنطقي :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مُلْكٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا

رَسُولًا ۝١٢﴾

(سورة الإسراء)

وذلك حتى تتحقق لنا الأموة فيه ؛ ف سبحانه لم يقتحم وجودكم التكليفى ، ولم يُدخلكم فى أمر يشد ويشق عليكم لكنه جاء لكم بواحد منكم تعرفون تاريخه . ولم يأت به من جنس آخر .

﴿إِنِّي بَدَأْتُ بَنِي آدَمَ إِذَا يَاتِيكَ رُسُلٌ مِّنْكَ يَقْصُونَ عَلَيْكَ آيَاتِي﴾

(من الآية ٣٥ سورة الاعراف)

وانظر قوله : ﴿ يَقْصُونَ عَلَيْكَ آيَاتِي ﴾ ، لقد جاء بكلمة « يَقْصُونَ » لأن القصص مأخوذة من مادة « القاف » و « الصاد المضغفة » ؛ وهذا مأخوذ من « قص الأثر » ، وكان الرجل إذا ما سرقت جماله أو أغنامه يسير ليرى أثر الأقدام . إذن « يَقْصُونَ عَلَيْكَ آيَاتِي ﴾ أى أنهم ملتزمون بما جاء لهم ، لا ينحرفون عنه كما لا تنحرفون أنتم عن قص الأثر حين تريدون المؤثر فى الأثر .

﴿فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

(من الآية ٣٥ سورة الاعراف)

و « التقوى » هو أن تجعل بينك وبين شيء يضرك وقاية . ولذلك يقول الحق : ﴿ اتَّقُوا النَّارَ ﴾ ، لنزد عن أنفسنا بالعمل الصالح لهيب النار . وإذا قيل : ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أى اتقوا متعلقات صفات الجبروت من الله ؛ لأنكم لن تستطيعوا تحمل جبروت ربنا ، وعليكم أن تلتزموا بفعل الأوامر وتلتزموا أيضاً بترك النواهي . والأمر بالتقوى هنا يعنى ألا ننكر ونجحد رسالات الرسل ؛ لأنهم إنما جاءوا لإنقاذ البشر ، فالمجتمع حين يمرض ، عليه أن يسرع ويبادر إلى الطبيب القادم بمنهج الله ليرعاه ، وهو الرسول ؛ لذلك لا يصح الجحود برسالة عليها دليل ومعجزة . ﴿ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

و « أصلح » تدل على أن هناك شيئاً غير صالح فجعله صالحاً ، أو حافظ على صلاح الصالح ورفق صلاحه إلى أعلى ، مثل وجود بئر نشرب منه ، فإن كانت البئر تؤدى مهمتها لا نردمها ، ولا نلقى فيها قاذورات ، وبذلك نبقي الصالح على صلاحه ، ويمكن أن نزيد من صلاح البئر بأن نبني حول فوهتها سوراً ، أو أن نقوم بتركيب مضخة تمتص الماء من البئر لضخه إلى البيوت . وبذلك نزيد الصالح

صَلَاحًا ، وَالْآفَةُ فِي الدُّنْيَا هُمَ الَّذِينَ يَدْعُونَ الْإِصْلَاحَ بَيْنَمَا هُم مَفْسُدُونَ ، يَقُولُ اللَّهُ فِيهِمْ :

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَعً ۝ ﴾

(سورة الكهف)

إِذْنٌ فَحِينَ تَقْدُمُ عَلَى أَى عَمَلٍ لَا يَدُ أَنْ تَعْرِفَ مَقْدَمَاتِ هَذَا الْعَمَلِ ، وَمَاذَا سَتُعْطِيهِ تِلْكَ الْمَقْدَمَاتِ ، وَمَاذَا سَوْفَ تَأْخُذُ مِنْهُ . وَابْقِ الصَّالِحَ فِي الْكَوْنِ عَلَى صَلَاحِهِ أَوْ زِدْهُ إِصْلَاحًا ، وَهَنَّا لَا خَوْفَ عَلَيْكَ وَلَنْ تَحْزَنَ عَلَى شَيْءٍ فَاتَكَ لِيَتَحَقَّقَ قَوْلُ الْحَقِّ :

﴿ لَيْكَلًا تَأْسَرُ عَلَى مَا فَاتَكَ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكَ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الحديد)

وَمَا الْمَقَابِلَ لِمَنْ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ؛ أَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَصْلَحُوا وَاتَّقُوا ؟ الْمَقَابِلَ هُوَ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْحَقِّ :

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ﴾

وَلِمَاذَا يَكُونُ مَصِيرُ الْمَكْذِبِينَ بِالْآيَاتِ وَالْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْهَا أَنْ يَكُونُوا أَصْحَابَ النَّارِ وَيَكُونُوا فِيهَا خَالِدِينَ ؟ لِأَنَّهُمْ وَإِنْ تيسرت لهم أسباب الحياة لم يضعوا في حسابهم أَنْ يَكُونُوا لَهُمْ نَصِيبٌ فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ يُلْتَفِتُوا إِلَى الْغَايَةِ ، وَغَابَ عَنْهُمْ الْإِيمَانُ بِقَوْلِ الْحَقِّ :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِهٗ

مِنْهَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٥٠﴾

(سورة الشورى)

وهب أن الواحد منهم قد أخذ ما أخذ في الدنيا ، فلماذا نسي أنها موقوفة العمر ؟ ولماذا لم يلتفت إلى الزمن في الآخرة ؟ . عليك أن تعلم أنك في هذه الدنيا ، خليفة في الأرض ، ومادما جميعاً أبناء جنس واحد ومخلوقين فيها والسيادة لنا على الأجناس فلا بد أن تكون لنا غاية متحدة ؛ لأن كل شيء اختلفنا فيه لا يعتبر غاية ، فالغاية الأخيرة هي لقاء الله ؛ لأن النهاية المتساوية في الكون هي الموت ليسلمنا لحياة ثانية ، فالذي يستكبر عن آيات الله هو من دخل في صفة خاسرة ؛ لأن من يقارن هذه الدنيا بالحياة الأخرى سيجد أن زمن الإنسان في الدنيا قليل ، وزمن الآخرة لا نهاية له . وعمر الإنسان في الدنيا مظلون غير متيقن ، والمتعة فيها على قدر أسباب الفرد وإمكاناته ، لكن الآخرة متيقنة ، ونعيم المؤمن فيها على قدر طلاقة قدرة الله .

﴿أُولَئِكَ اصْطَبُوا النَّارَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

(من الآية ٣٦ سورة الأعراف)

وأصحاب النار . يعنى أن يصاحب ويلزم المذنب النار كما يصاحب ويلزم الإنسان منا صاحبه ؛ لأن النار على إلف بالعاصين ، وهى التى تتساءل: هل من مزيد ؟ .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ
أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ
رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَإِنَّا مَا كُنْتُمْ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ

اَللّٰهُ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا

كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

و ﴿ فمن أظلم ﴾ تأتى على صيغة السؤال الذى لن تكون إجابته إلا الإقرار .
ولا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب ؛ لأنه أولاً ظلم نفسه ، وظلم أمته ،
وأول ظلم النفس أن يرتضى حياة زائلة وأن يترك حياة أبدية ، وأما ظلمه للناس
فلأنه سيأخذ أوزار ما يفعلون ؛ لأنه قد افترى على الله كذباً . ﴿ أو كذب بآياته ﴾ .

أى قَوْل الله ما لم يقله ، أو كَذَب ما قاله الله ، وكلا الأمرين مساوٍ للآخر .
والآية - كما نعلم - هى الأمر المجيب ، والآيات أطلقت فى القرآن على معانٍ
متعددة ؛ فالحق يقول :

﴿ كَتَبَ فِصْلَتٌۭ ءَايَتُهُ ۥ ﴾

(من الآية ٣ سورة فصلت)

وكذلك أطلقت على المعجزات التى يرسلها الله تأييداً لرسله .

﴿ وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ﴾

(من الآية ٥٩ سورة الإسراء)

فالآيات هنا هى المعجزات أى الأمور العجيبة .

وحدثنا القرآن عن الآيات الكونية فقال سبحانه :

﴿ وَمِنْ ءَايٰتِهٖ اَلَّيْلٌۭ وَّالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة فصلت)

فالآية إذن هى الشئ العجيب وهى تشمل آيات القرآن ؛ لأنك حين تنظر إلى
نظم آيات القرآن ، وإلى استيعابها إلى حقائق الوجود وإلى استيفائها لقضايا الكون

كله تقول لنفسك : هذا شيء عجيب ؛ لأن الذي جاء على لسانه هذه الآيات نبي أمي ، ما عُرف عنه أنه زاول تعلماً ، وما جربوا عليه أنه قال شعراً ، أو نثراً ، أوله رياضة في الكلام ، وبعد ذلك ما جرب حكم أمم ، وما درس تاريخ الأمم حتى يستنبط القوانين التي أعجزت الحضارات المعاصرة عن مجاراتها .

إن الأمة البدوية حينما ذهبت بمنهجها إلى الفرس ، وكانت الفرس لها حضارة الشرق كلها ، وعلى الرغم من ذلك أخذت الفرس قوانينها من هذه الأمة البدوية ، وكان كل نظام هذه الأمة المتبدية قبل مجيء الرسالة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلخص في نظام القبيلة وكل قبيلة لها رئيس ، وبعد أن جاءت رسالته صلى الله عليه وسلم جاء بنظام يجمع أمم العالم كلها ، ثم ينجح في إدارة الدنيا كلها ، وهذه مسألة عجيبة ، وكل آية من هذه الآيات كانت معجزة وعجيبة .

وكذلك الآيات الكونية التي نجدها تتميز بالدقة الهائلة ؛ فالشمس والقمر بحسبان ، وكل في فلك يسبحون ، إنه نظام عجيب .

إذن فالمعجائب في الآيات هي آيات القرآن ، والمعجزات والآيات الكونية . وكيف يكذبون إذن بالآيات ؟ ألا ينظرون إلى الكون ، وما فيه من دقة صنع وهندسة بناء تكويني لا تضارب فيه ؟ وهي آيات تنطق بدقة الخالق ؛ فهو العالم ، القادر ، الحكيم ، الحسيب . وكذلك كيف يكذبون الرسول القادم بالمعجزات ، ويقولون : إنه ساحر ، وحين تتلى عليهم آيات القرآن يكذبونها . إذن هم لم ينظروا في آيات الكون ليستنبطوا منها عظمة الصانع وحكمته ودقته ، ولم يلتفتوا إلى الإيمان به قمة عقيدية ، وكذلك كذبوا بالآيات المعجزات التي جاء بها الرسل فلم يصدقوا الرسل وآخرها وقمتها آيات القرآن العظيم .

وحينما عرض الحق سبحانه وتعالى هذه القضية ، تساءل : كيف تقولون . إنه سحر الناس فأمنوا به ، فلماذا لم يسحركم أنتم ؟ . وحينما قالوا :

﴿ إِنَّمَا يَعْلَمُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ﴾

(من الآية ١٠٣ سورة النحل)

قال الحق :

﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾

(من الآية ١٠٣ سورة النحل)

وقالوا :

﴿وَقَالُوا أَأُطِيعُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَنَا إِلَهٌ وَآخِرُ الْآخِرِينَ﴾

(سورة الفرقان)

فُيَعْلَمُ الحق رسوله أن يقول :

﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

(من الآية ١٦ سورة يونس)

وهنا يأمر الحق رسوله أن يذكرهم بأنه عاش بينهم أربعين عاماً فهل عرف عنه أنه يقول أويتكلم بشيء من هذا ؟

فهل يترك الحق من كذبوا بالآيات ؟ إنهم خلق من خلق الله ، والله استدعاهم إلى الوجود ، لذلك يضمن لهم مقومات الحياة ، وأمر أسباب الكون أن تكون في خدمة هؤلاء المكذبين الكافرين كما هي في خدمة الطائعين المؤمنين . ومن يُحسن منهم الأسباب يأخذ نتائجها ، وإن أهمل المؤمنون الأخذ بالأسباب فلن يأخذوا نتائجها ، وكل هذا لأنه عطاء ربوبية ولأنه خلق فلا بد أن يرزق ، والنواميس الكونية تخدم الطائع وتخدم العاصي ؛ لأن ذلك من سنة الله ولن يجد أحد لسنة الله تبديلاً .

إذن فكفرهم لن يمنع عنهم نصيبهم من الكتاب الذي قَدَّرَ لهم ، من الرزق والحياة ، ما هو مسطر في الكتاب الذي أنزل عليهم ؛ لذلك يقول الحق :

﴿أَوَلَيْكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ﴾

(من الآية ٣٧ سورة الاعراف)

أو ينالهم ، أى يصيبهم عذاب مما هو مبين فى الكتاب الذى أرسلناه ليوضح أن الطائع له الثواب ، والعاصى له العقاب ، فيقول الحق هنا :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيَّ مَـٰكِدٍ تَدْعُونَا مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة الأعراف)

وساعة تسمع ﴿ يتوفونهم ﴾ تفهم أن الحياة تنتهى ، وتفصل الروح عن الجسد فهذا هو « التوفى » ، فمرة ينسب إلى الحق الأعلى سبحانه وتعالى ، ومرة ينسب إلى المَلَك ، ومرة يراد منه أتباع المَلَك أى جنوده يقول - سبحانه - : ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا ولسنا وهم لا يفرطون ﴾ ، والأساليب الثلاثة ملتقطة ؛ لأن ملك الموت لم يأت بالموت من عنده ، بل أخذ التلقى من الله ، فالأمر الأعلى من الله ، وأمر التوسط للملك ، وأمر التنفيذ للرسل .

و « التوفى » على إطلاقه هو استيفاء الأجل ، فإن كان أجل الحياة فهو توفية بالموت ، وإن كان الأجل البرزخ وهو المدة التى بين القبر والحساب . إلى أن يجئ ميعاد دخولهم النار فهذا هو توفى أجلهم الثانى ؛ لأن كل إنسان له أجلان : أجل ينهى هذه الحياة ، والأجل الذى يأخذه فى البرزخ إلى أن يجيء الحساب . وهذا لا يمنع أن يقال : إن قيامة كل إنسان تأتى بموته ؛ لأن للقيامة مراحل بدءاً من القبر ونهاية بالخلود فى الجنة أو فى النار .

وحين تسألهم الملائكة :

﴿ أَيَّ مَـٰكِدٍ تَدْعُونَا مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة الأعراف)

هم إذن يعترفون أن من كانوا يدعونهم من دون الله قد غابوا واختفوا ولا يظهر لهم أثر .

﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَأُنَا أَنَّى خَلَقَ جَدِيدٌ﴾

(من الآية ١٠ سورة السجدة)

وهم - إذن - يقرون غياب من كانوا يدعونهم من دون الله ، والمراد أنه لا وجود لهم ، وهم بذلك قد شهدوا على أنفسهم بكفرهم . ولكن هذه الشهادة لا تجدى لأن زمن التكليف قد انتهى ، وهم الآن في دار قهر لكل ما يريد الله ؛ ففى دار التكليف كان الإنسان حراً أن يفعل أو ألا يفعل ، ولكن فى الدار الآخرة لا تنفع هذه الشهادة . وذلك لتبين عدالة الجزاء الذى يصيبهم ، ولن يتأبوا على الجزاء ؛ لذلك يقول الحق :

﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ
الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا
حَتَّى إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ
لَأُولَئِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا
مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

ويوضح لنا الحق أنه بأوامر ﴿كن﴾ سيدخلون النار كما دخلتها أمم قد خلت من قبلهم فليسوا بدعاً ، وليدخلوا معهم إلى المصير الذى يذهبون إليه ، وهم أمم خليط ؛ لأن الكفر سوف يلتقى كله فى الجزاء .

إن الاقتداء بالأمم التى سبقت هو الذى قادهم إلى الكفر ؛ فالأمم التى سبقت كانت أسوة فى الضلال للامة التى لحقت ، فإذا مادخلوا لعنواهم .

وهب أن إنساناً دخل مرة السجن لجرم ارتكبه ، وبعد ذلك دخل عليه من كان

﴿كَمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَنْتَ اخْتِبَا^ط حَتَّىٰ إِذَا دَارُوا فِيمَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرِهِمْ لِأَوَّلِهِمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَفَعَلْنَاهُمْ عَذَابًا ضِعْفَيْنِ النَّارُ^ط قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْمَلُونَ ﴿

﴿قَالَتْ اُنْزِلْنِي اِلَى الْاَرْضِ لَآ اُؤْتِيَنَّكَ رِبًّا هَتُوْا لَآ اُضِلُّوْا فَعَلْتُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ﴾

﴿فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

فَقَالَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعاً : ﴿ لِكُلِّ ضَعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

فلكل أمة منهم ضعف العذاب بما ضلّت وأضلّت . ونفهم أن الضّعف معناه « شيء مساوٍ لمثله » ، فأنتم أيها المقلدون غيركم قد أضلّتمت سواكم بالأسوة أيضاً ؛ لأنكم كثرتهم عددهم وقويت شوكتهم وأغريت الناس باتباعهم .

ويكون لكم ضعف العذاب بحكم أنكم أضلّتمت أيضاً ، وأنتم لا تعلمون أن من يحاسبكم دقيق في الحساب ، ويعطي كل إنسان حقه تماماً . وماذا تقول أولاهم لأغراهم ؟ يقول الحق سبحانه :

﴿ وَقَالَتْ أُولَٰهُمَّ لَأُخْرِجَنَّهُمْ مِمَّا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا
مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ (٣٩)

أي ما دمتم ستأخذون ضعف العذاب مثلنا فقد تساوت الرؤوس « فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » كان المجرم نفسه ساعة يلتقى ويستقبل مجزماً مثله ، يقول له : اشرب من العذاب نفسه ، وليس ذلك تجنياً من الله ، ولا بسلطة القهر لعباده ، ولكن بعدالة الحكم ؛ لأن ذلك إنما حدث بسبب ما كنتم .

ومعلوم أن التذوق في الطعوم ، فهل هم يأكلون العذاب ؟ لا ، إن الحق قد جعل كل جراحة فيهم تذوق العذاب ، والحق حين يريد شمول العذاب للجسم يجعل لكل عضو في الجسم حساسة اللوق كالتي في اللسان . ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا
يَصْعَوْنَ ﴾ (١١٢)

(من الآية ١١٢ سورة النحل)

وهذه هي الإذاقة ، كأنها صارت لباساً من الجوع يشمل الجسد كله ، والإذاقة أشد الإدراكات تأثيراً ، واللباس أشمل للجسد . (فلقوا العذاب بما كنتم تكسبون) .

ولم يقل الحق : بما كنتم تكسبون ؛ لأن اكتسابهم للسيئات لم يعد فيه افتعال ، بل صار أمراً طبيعياً بالنسبة لهم ، وعلي الرغم من أن الأمر الطبيعي في التكوين أن يصنع الإنسان الحسنة دون تكلف ولا تصنع ، وفي السيئات يجاهد نفسه ؛ لأن ذلك يحدث على غير ما طبع عليه ، ولكن هؤلاء من فرط إيمانهم للسيئات فسدت فطرتهم ولم تعد ملكاتهم تتضارب عند فعل السيئات ، بل صاروا يرتكبون الإثم كأمور طبيعية ، وهذا هو الخطر الذي يحق بالمسرفين على أنفسهم ؛ لأن الواحد منهم يفرح بعمل السيئات . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِن الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْلِحُ
هُمْ أَتُوبُ السَّمَاءِ وَلَا يُدْخِلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ
الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾

والحق يريد أن يعطى حكماً جديداً ويحند من هو المحكوم عليه ليُعرف بجريمته ، وهي جريمة غير معطوفة على سابقة لها ، ويعرف كل إنسان أن هذه جريمة ، وأن من يرتكبها يلقي حكماً وعقاباً . (إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها) .

وقد عرفنا من قبل معنى الآيات ، وأنها آيات القرآن المعجزة أو الآيات الكونية ، وأى إنسان يظن نفسه أكبر من أن يكون تابعاً لمنهج جاء به رسول عرف بين قومه بأمانته ، هذا الإنسان يستحق العقاب الشديد . فصحيح أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الجاه ولا السلطان ما ينافس به سادة وكبراء قريش ، ولذلك وجدنا من يقول :

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾

(سورة الزخرف)

إنهم يمتدرون بعلو القرآن ، لكنهم تمنوا لو أن القرآن قد نزل على إنسان غيره بشرط أن يكون من العظماء بمعاييرهم وموازينهم المادية .

ومن يكذب الآيات ويستكبر عن اتباع الرسول لا تفتح له أبواب السماء .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَتَخَفُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

حَتَّى يَلْجِ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

(الآية ٤٠ سورة الاعراف)

وبذلك نعرف من هم الذين لا تفتح لهم أبواب السماء ، وبطبيعة الحال نعرف أن المقابلين لهم هم الذين تفتح لهم أبواب السماء . . إنهم المؤمنون ، وحين تصعد أرواحهم إلى الملاء الأعلى تجد أعمالهم الصالحة تصعد وترتفع بهم إلى أعلى . أما المكذبون فهم لا يترقون بل يهبطون ولا يدخلون الجنة ، وقد علق سبحانه دخول الجنة بمستحيل عقلاً وعادة وطبعاً : (ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) .

و « سم الخياط » هو ثقب الإبرة ، أى الذى تدخل فيه فتلة الخيط ، ولا تدخل فتلة الخيط فى الثقب إلا أن يكون قطر الفتلة أقل من قطر الثقب ، وأن تكون الفتلة من الصلابة بحيث تنفذ ، وأن تكون الفتلة غير مستوية الطرف ؛ لأنها إن كانت مقصوفة وأطرافها مستوية فهي لا تدخل فى الثقب ؛ لذلك نجد الخياط يجعل للفتلة سناً ليدخلها فى ثقب الإبرة .

و حين نأتى بالجمل ونقول له : ادخل فى سم الخياط ، فهل يستطيع ؟ طبعاً لا ؛ لذلك نجد الحق سبحانه قد علق دخول هؤلاء الجنة على مستحيل .

بعض الناس قالوا : وما علاقة الجمل بسم الخياط ؟
نقول : إن الجمل يطلق أيضاً على الحبل الغليظ المفتول من حبال ، مثل حبال المركب إننا نجلده سميكاً مجلولاً .

وأخذ الشعراء هذه المسألة ؛ ونجد واحداً منهم يصف انشغاله بالحبيب وشوقه إليه وصباته به حتى يهزل ويستبد به الضعف فيقول :

ولو أن ما بى من جوى وصبابة
على جمل لم يدخل النار كافر

لأن الجوى والصبابة التى يعانى منها هذا الشاعر ، لو أصيب بهما الجمل فلسوف ينحف وينحف ويهزل ، إلى أن يدخل فى سم الغياط ، وهنا يوضح ربنا : إن دخل الجمل فى سم الغياط فسوف أدخلهم الجنة .

﴿ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْغِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة الأعراف)

وهم يستحقون هذا الجزاء بما أجزوا .
ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ (٤١)

المهاد هو الفراش ، ومنه مهد الطفل ، والغاشية هى الغطاء ، أى أن فرش هذا المهاد وغطاءه جهنم . وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾

(من الآية ١٦ سورة الزمر)

إذن الظلل والغواشى تغطي جهتين فى التكوين البعدى للإنسان ، والأبعاد ستة وهى :
الأمم والخلف ، واليمين والشمال ، والفوق والتحت ، والمهاد يشير إلى التحتية ،
والغواشى تشير إلى الفوقية ، وكذلك الظلل من النار ، ولكن الحق شاء أن يجعل جهنم
تحيط بأبعاد الكافر الستة فيقول سبحانه :

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الكهف)

وهذا يعني شمول العذاب لجميع اتجاهات الظالمين .
 وجنهم مأخوذة من الجهومة وهي الشيء المخوف العابس الكريه الوجه ، ثم يأتي
 بالمقابل لي شحن النفس بكرهية ذلك الموقف ، ويحبب إلى النفس المقابل لمثل هذا
 الموقف ، فيقول سبحانه :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ٤١ ﴾

وبهذا يخبرنا الحق أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أصحاب الجنة وهم فيها
 خالدون ، ويضع لنا الحق تنبيهاً بين مقدمة الآية وتذييلها « لا نكلف نفساً إلا وسعها » ؛
 لنفهم أن المسرفين على أنفسهم بالكفر وتكذيب الآيات لم يفهموا حقيقة الإيمان ، وأن
 حبس النفس عن كثير من شهواتها هو في مقدور النفس وليس فوق طاقتها ؛ لذلك أوضح
 لنا سبحانه أنه كلف بـ « افعل ولا تفعل » وذلك في حدود وسع المكلف .

وحين نستعرض الصورة إجمالاً للمقارنة والموازنة بين أهل النار وأهل الجنة نجد
 الحق قد قال في أهل النار :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
 حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَحْلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ٤٢ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ٤٣ ﴾

(سورة الأعراف)

فهم لن يدخلوا الجنة ، وعلى ذلك فقد سلب منهم نفعاً ، ولا يتوقف الأمر على
 ذلك ، ولكنهم يدخلون النار ، إذن فهنا أمران : سلب النافع وهو دخولهم الجنة ، إنه
 سبحانه حرّمهم ومنعهم ذلك النعيم ، وذلك جزاء إجرامهم . وبعد ذلك كان إدخالهم
 النار ، وهذا جزاء آخر ؛ فقال الحق :

﴿هُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (١٤١)

(سورة الأعراف)

فى الأولى قال : - سبحانه - (وكذلك نجزي المجرمين) .

وفى الثانية قال : (وكذلك نجزي الظالمين) .

فكان الإجماع كان سبباً فى ألا يدخلوا الجنة ، والظلم كان سبباً فى أن يكون من فوقهم غواش ، ولهم من جهنم مهاد ، وهم فى النار يحيطهم سرادقها .

ومن المناسب بعد تلك الشحنة التى تكررنا فى أصحاب النار وفى سوء تصرفهم فيما كلفوا به أولاً ، وبسبب بشاعة جزائهم ثانياً ، أن نتلهف على المقابل . فقال سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ

الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١٤٢)

(سورة الأعراف)

وقول الحق سبحانه وتعالى : « لا نكلف نفساً إلا وسعها » جاء بين المبتدأ والخبر ، ككلام اعتراضى ؛ لأن الأسلوب يقتضى إبلاغنا أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الخلود فى الجنة ، وجاءت « لا نكلف نفساً إلا وسعها » بين العمدتين وهما المبتدأ والخبر ؛ لأننا حينما نسمع « والذين آمنوا » فهذا عمل قلبى ، ونسمع بعده « وعملوا الصالحات » وهذا عمل الجوارح ، وبذلك أى بعمل القلب مع عمل الجوارح يتحقق من السلوك ما يتفق مع العقيدة . والاعتقاد هو ما يسهل دائماً السلوك الإيمانى ويجعل مشاق التكليف فى الأعمال الصالحة مقبولة وهينة ، ولذلك أوضح سبحانه : إياكم أن تظنوا أنى قد كلفتمكم فوق طاقتكم ، لا ؛ فأنا لا أكلف إلا ما فى الوسع ، وإياكم أن تفهموا قولى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » هو رغبة فى إرهاب نفوسكم ، ولكن ذلك فى قدرتكم لأننى المشرع ، والمشرع إنما يضع التكليف فى وسع المكلف .

ونحن فى حياتنا العملية نصنع ذلك ؛ فنجد المهندس الذى يصمم آلة يخبرنا عن مدى قدراتها ، فلا يحملها فوق طاقتها ولا تفسد . وإذا كان الصانع من البشر لا يكلف

الألة الصماء فوق ما تطيق ، أيكلف الذى خلق البشر فوق ما يطيقون ؟ محال أن يكون ذلك .

إذن فيجب أن نوصد الباب أمام الذين يحاولون أن يتحللوا من التزامات التكليف عليهم ، فلا تعلق الحكم على وسعك الخائر الجائر ، ولكن علق الوسع على تكليف الله ، فإن كان قد كلف فاحكم بأن ذلك فى الوسع ؛ والدليل على كذب من يريد الافلات من الحكم هو محاولته إخضاع الحكم لوسعه هو ؛ إن غيره يفعل ما لا يريد أن يفعله . فحين ينهى الحق عن شرب الخمر تجد غيرك لا يشرب الخمر امتثالاً لأمر الله ، وكذلك تجد من يمتنع عن الزنا أو أكل الربا ؛ فإذا كان مثلك وهو فرد من نوعك قادراً على هذا العمل فمن لا يمتنع عن مثل هذه المحرمات هو المذنب لا لصعوبة التكليف .

فالتكليف هو أمر الشارع الحكيم بـ «افعل» و«لاتفعل» وسيحانه لا يكلف الإنسان إلا إذا كان قادراً على أن يؤدي مطلوبات الشرع ؛ لأن الله لا يكلف إلا على قدر الطاقة ، واستبقاء الطاقة يحتاج إلى قوت ، طعام ، شراب ، لباس ، وغير ذلك مما تحتاج إليه الحياة ، ولذلك أوضح سبحانه أنه يوفر للإنسان كل ماديات الحياة الأساسية ، وإياكم أن تظنوا أن الله حين يكلف الإنسان يكلفه شططاً ، ولكن الإنسان هو الذى يضع نفسه فى موضع الشطط . فقال :

﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾

(من الآية ٧ سورة الطلاق)

«قدر على رزقه» أى ضيق عليه قليلاً .
ويقول سبحانه :

﴿فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتَنَهَا﴾

(من الآية ٧ سورة الطلاق)

إذن لا تفترض وتقدر أنت تكاليف المعيشة ثم تحاول إخضاع وإردائك إلى هذا التصور ، بل انظر إلى الوارد إليك وعش فى حيز وإطار هذا الوارد ، فإن كان دخلك مائة جنيه فرتب حياتك على أن يكون مصروفك يساوى دخلك ؛ لأن الله لا يكلفك إلا ما آتاك .

ولتنتظر إلى ما آتانا الله ؛ لذلك لا تدخل فى حساب الرزق إلا ما شرع الله ، فلا تسرق .

ولا تنهب ولا تخلص ولا ترتش ثم تقول : هذا ما آتاني الله ، لا ، عليك ألا تأخذ ولا تنتفع إلا بما أحل الله لك ، فإن عشت في نطق ما أحل الله بعينك الله على كل أمرك وكل حاجتك ، لأنك تحيا بمنهج الله ، فيصرف عنك الحق مهمات الحياة التي تتطلب أن تزيد على ما آتاك الله ، فلا تخاطر على بالك أو على بال أولادك . وتجدد نفسك - على سبيل المثال - وأنت تدخل السوق وآتاك الله قدرًا محدودًا من المال ، وترى الكثير من الخيرات ، لكن الحق يجعلك لا تنظر إلا في حدود ما في طاقك ، وكذلك يُحسِّن لك الله ما في طاقك ويبعد عنك ما فوق طاقك ؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا ما آتاه . ولا يحرك شهوات النفس إلا في حدود ذلك .
ولذلك قال الحق :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾﴾

(سورة الأعراف)

وأصحاب الجنة هم الذين لا يفارقونها مثلما يحب الصاحب صاحبه ؛ فالجنة تتطلبهم ، وهم يتطلبون الجنة ، والحياة فيها بخلود وما فاتك من متع الدنيا لم يكن له خلود ، وأنت في الدنيا تخاف أن تموت وتفتقر النعمة ، وإن لم تمت تخاف أن تترك النعمة ؛ لأن الدنيا أغيار ، وفي ذلك لفت لقضاي الله في كونه ، تجد الصحيح قد صار مريضاً ، والغنى قد صار فقيراً ، فلا شيء للذاتة الإنسان . وبهذا يعدل الله ميزان الناس فيأتي إلى الحالة الاقتصادية ويزعجها على الخلق ، وتجد الذي لا يتأني على قدر الله في رزقه وفي عمله يجعل الله له بعد العسر يسراً . وفي الجنة يُخلَى الله أهلها من الأغيار . ولذلك يقول الحق سبحانه :

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِيٍّ يُخْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُنَا بِالْحَقِّ

وَنُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

وقوله الحق: «ونزعنا ما في صدورهم من غل» ينطبق - أيضاً - على أهل الاجتهاد الذين اجتهد كل منهم في الدنيا ، واختلفوا ، هؤلاء يبعثون يوم القيامة وليس في صدر أحدهم غل ولا حقد . ولذلك تجد سيدنا الإمام علياً - كرم الله وجهه - حين يقرأ هذه الآية يقول : « اللهم اجعلني أنا وعثمان وطلحة والزبير من هؤلاء » . لأن هؤلاء هم الذين وقع بينهم الخلاف في مسألة الخلافة ، وكل منهم صحابي ومبشر بالجنة ، فإن كانت النفوس قد دخلت فيها أغيار ، فلياكم أن تظنوا أن هذه الأغيار سوف تصحبكم في دار الجزاء في الآخرة ؛ لأن الله يقول : (ونزعنا ما في صدورهم من غل) .

إن الخلاف كان خلافاً اجتهادياً بين المؤمنين وهم قد عملوا الصالحات وكل منهم أراد الحسن من الأعمال ، ونشأ عن ذلك في أغيار الدنيا شيء من عمل القلب ، فأوضح سبحانه : لياكم أن تفهموا أن ذلك سوف يستمر معهم في الآخرة ؛ لأنهم جميعاً حينما اختلفوا كانوا يعيشون باجتهادات الله ، وفي الآخرة لا اجتهاد لأحد . ويريد الحق أن يجعل هذا الأمر قضية كونية ، ومثال ذلك تجد رجلاً قد تزوج امرأة بمقاييس غير مقاييس الله في الزواج ؛ تزوجها لأنها جميلة مثلاً ، أو لأن والدها له جاه أو غنى ، وبعد الزواج لم يعطه والدها الغنى شيئاً من ماله فيقول : غشني وزوجني ابنته ، أو كانت جميلة ، ثم لقي فيها خصالاً قبيحة كثيرة فكرهاها ، ونقول لمثل هذا الرجل : مادمت لم تأخذها بمقاييس الله فعليك أن تنال جزاء الاختيار .

ولكن من تزوج امرأة على دين الله ، ووجد منها قبحاً ، فلن يصحبه هذا القبح في الآخرة ، ولذلك نجد الحق قد جاء بهذه القضية بالذات ، ولم يأت بها في الأبناء أو في البنات ، بل في الزوج والزوجة لأنهما عماد الأسرة . فبين للرجل : إياك أن تتخيل أن المرأة التي غاظتك أو أتعبتك أو كدرت عليك بخصلة سيئة فيها ، إياك أن تظن أن هذه الخصلة السيئة سبب صاحبها في الآخرة ، ولذلك قال سبحانه :

﴿وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾

(من الآية ١٥ سورة آل عمران)

وأزواج مطهرة من الأشياء التي كنت تفضب منها وتكون مطهرة بتطهير الله لها .

﴿وَرَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾

(من الآية ٤٣ سورة الأعراف)

ونجد الحق يقول مرة : « تجري تحتها الأنهار » ومرة يقول : « تجري من تحتهم الأنهار » ، ونجد « من » فارقاً بين القولين . إننا نرى من يستقر في قصر ونجد الماء منساباً حوله وتحت يسر العيون ، وماء الآخرة هو ماء غير آسن ، وليس فيه أكدار الدنيا ، وكما أننا نسر بالماء في الدنيا سنسر به أضعاف ذلك في الآخرة . وقد تجري المياه تحت القصر ولكن نبعها من مكان بعيد فيخاف صاحب القصر أن يقطعها آخر عنه ، ويطمئن الحق عباده الصالحين : ستجري من تحت جنانكم الأنهار وكل المياه ستكون ذاتيتها من موقع كل مكون أنت فيه ولن يتحكم فيك أحد ، ولن يسد أحد عنك منبع المياه وسترى أنهار الآخرة بلا شطآن ، لأن كل شيء ممسوك لا بالأسباب كما في الدنيا ، ولكن بـ « كن » التي هي الله . ولذلك يقول العباد في جنة الآخرة :

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾

(من الآية ٤٣ سورة الأعراف)

إنهم يقولون الحمد لله لأنه جل وعلا قد جمعهم وهداهم وأرشدهم إلى الثواب والنعيم دون منغصات ، والحمد لله هي عبادة يقولها المؤمنون في الآخرة ؛ لأنهم أدوا حق الله في تكليفه في الدنيا ويعطيهم الله فوق ما يتوقعون في الآخرة . ونعيم الآخرة لا قيد عليه ، ولن يستطيع بشر مهما ارتقى بالابتكار أن يصل إلى ما في الجنة ؛ لأن الشيء يتحقق لك من فور أن يخطر ببالك . (وقالوا الحمد لله) .

وهذا الحمد لله كان في الدنيا عبادة تكليف ، أما في الآخرة فهو « عبادة غبطة وسرور وتلذذ » . (وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) .

يقولها المؤمن ؛ لأن الله لو لم ينزل منهجاً سماوياً يحدد له حركة حياته استقامة وينزله

ويخوفه من المعاصي لما وصل إلى الجنة . والهداية - كما قلنا - هي الدلالة على الطريق الموصل للغاية ، إذن لابد أن تعرف الغاية أولاً ثم تضع الطريق الموصل لها ، بحيث لا يكون معوجاً ولا يعترضك فيه ما يطيل عليك المسافة ، وقوله الحق : « وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » يمنع أن يضع البشر للبشر قوانين تهديهم إلى الغاية ؛ لأن البشر أنفسهم لا يعرفون الغاية ؛ لذلك يوضحها لهم خالقهم بمنهجه المنزل على رسوله .

ومادامت الهداية من الله فمبجانه لن يخاطب كل إنسان مباشرة ، لكنه سبحانه ينزل الرسل يتلون علينا آيات الله ويوضحون لنا المنهج ؛ لذلك يأتي الحق في الآية نفسها بقوله الحكيم :

﴿لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ مِّنَّا بِالْحَقِّ وَوُودُوا أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

(من الآية ٤٣ سورة الأعراف)

أنت في الحياة الدنيا حين تجد من يقول لك : إن أردت أن ترتاح فأنا أنصحك أن تمشي إلى المكان الفلاني واذهب إليه عن الطريق الفلاني ، وستجدك سعيداً مرتاح البال ، ثم صدقته وفقدت ما قال ، ووجدت الرجل صادقاً . ألا تشعر بالسعادة ؟ . وإذا كان الحق قد أرسل الرسل بالبينات والآيات والمنهج الصحيح ، وسار عليه المؤمنون ثم وجدوا الجنة والنعيم ؛ لذلك كان لابد أن يشكروا الله وأن يقولوا : (لقد جاءت رسل ربنا بالحق) . ولأن الرسل لم يكذبوهم بل جاءوا بالخير لهم . (ونودوا أن تلکم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون) .

وكان الحق يوضح لنا ونحن في دار التكليف أن نستقبل المنهج على هذا الأساس ، وعلى كل واحد أن يحدد مكانه من الجنة ؛ بقربه من منهج الله أو ببعده عنه ؛ لأن دخول الجنة هو جزاء العمل طبقاً لمنهج الحق . ووقف العلماء هنا - جزاهم الله خيراً - وقالوا : كيف نوفق بين هذه الآية :

﴿وَوُودُوا أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

(من الآية ٤٣ سورة الأعراف)

وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم :

(لن يُدخل أحداً عمله الجنة)
قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟
قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة^(١) .

وأقول : ليس هناك تناقض بين قول الله سبحانه وتعالى وقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن الله سبحانه ، بل بينهما تأكيد ؛ فالحق ساعة ما شرع أوضح أن من يعمل العمل الصالح سيدخل الجنة ، وهذا التشريع لم يجبر أحد الله عليه ، بل هو الذي يعطيه لنا فضلا منه ؛ فليس لأحد حق على الله ؛ لأنه لا يوجد عمل يعود بفائدة على الله ، واتباع المنهج إنما يعود على العبد بالمنفعة والخير ، فإن دخلت الجنة فهذا أيضاً بفضل من الله . وينبها القرآن إلى الجمع بين هذه الآيات وأنه لا تعارض بين نص حديثي ونص قرآني . يقول :

﴿ قُلْ يُفَضِّلُ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ فِذَلِكَ فَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥٨)

(سورة يونس)

فجزاء كل عمل عائد على الإنسان لأنه يأخذ مكافأته على فعله ، فإن كانت المكافأة أكبر من جزاء الفعل فهي من الفضل ؛ لأن الحق هو القاتل :

﴿ كُلُّ أَمْرٍ إِيمًا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾

(من الآية ٢١ سورة الطور)

وسبحانه أيضاً هو القاتل :

﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (٦١)

(سورة النجم)

إن فهمت اللغة وكنت صاحب ملكة ناضجة تقول : هذه « اللام » للملك . وتفيد أنه لا حق لك على الله إلا بسعيك على وفق منهج الله ، وأن هذه الآية قد حددت العدل ولم تحدد الفضل .

(١) رواه البخاري في الرقاق والمرضى ومسلم في صفات المنافقين والترمذي في الجنائز وأبو داود في الجنائز ، والنسائي في الجنائز ، وابن ماجه في الزهد ، وأحمد في مسنده ١٢٥/٦ .

﴿قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وِرْثَتَهُ فِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾

(من الآية ٥٨ سورة يونس)

والمثال على ذلك أننا كمسلمين نصلى على الميت المسلم ، وقد أمرنا التشريع بذلك ، وأن ندعو الله أن يتجاوز عن سيئاته . فهل تضيف هذه الصلاة إلى الميت شيئاً زائداً عن عمله ؟ لو لم تكن هذه الصلاة تضيف شيئاً لما أمر التشريع بها . فهي صلاة على ميت مسلم ، وإسلامه من عمله ، ونجد الحق يقول :

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾

(من الآية ٢١ سورة الطور)

أى أن الآباء والأبناء يشتركون معاً فى الإيمان وفى العمل ، وقوله تعالى :

﴿إِلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾

(من الآية ٢١ سورة الطور)

هذا الإلحاق يفيد أن منزلة اللرية كانت أقل من منزلة الآباء ، لكن الحق يرفع من منزلتهم إكراماً للآباء . وهذا الإلحاق جزاء للذرية ، وقد يكون أيضاً جزاء للآباء ؛ فيحضر لهم أولادهم معهم مادام الكل قد اشتروا فى الإيمان ، وكان الآباء يتحرون الحلال فى إطعام الأبناء ولا يربونهم إلا على منهج الله . وقد يرى الأب أبناء جاره يلبسون الملابس الفاخرة ويأكلون الأكل الطيب ، ويتحمل الأبناء ويعيشون عيش الكفاف مع هذا الأب الملتزم بالعمل الصالح والأجر الحلال ، وينال الأبناء الجنة مع الأب لأنهم تحملوا معه مشاق الالتزام بالحلال .

وهكذا نجد كل إنسان مؤمن قد أخذ نتيجة عمله وزيادة .

﴿وَنُودُوا أَنْ تَتَكَّرَ الْجَنَّةُ أَوْرَثُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

(من الآية ٤٣ سورة الأعراف)

و «أورثموها» من «الإرث» وتدل على أن هناك شيئاً آلى إلى الغير . ونعلم أن الله ، علم ألا كيف سيسلك كل مخلوق وما سيفعله من كفر وإيمان وطاعة ومعصية ، وعلى رغم ذلك أعد سبحانه لكل واحد من خلقه مكانه فى الجنة على أنه مؤمن ، وأعد لكل

واحد من خلقه مكاناً في النار على أساس أنه سيكفر .
 إذن فقد أعد سبحانه جناناً بعد خلقه ، وأعد أماكن في الجحيم بعددهم ، فليست هناك أزمة أماكن عند إله قادر مقتدر . فإن آمنا كلنا فلن يضيق بنا واسع الجنة ، و- والعياذ بالله - إن كفر الخلق جميعاً فلن تضيق بهم النار . فإذا كانوا جماعة من خلق سيدخلون الجنة بالعمل ، فإين تذهب أماكن أهل النار ؟ إن الحق يفضل منه يمتحها المؤمنين .
 إذن فقد ورثوا الذين لم يستحقوا الجنة بسبب الكفر .

وبعد الكلام في الجنة والجزاء وفي حمد التلذذ والسرور والغيطة وفي عهد الجنة ، بعد ذلك كان من المناسب أن يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن موقف أهل الجنة من أهل النار ؛ فيقول سبحانه :

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ أَتَيْنَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

وهكذا نرى التبكيت ، وتصور لنا الآية كيف يرى أهل الجنة أهل النار ، وهذا التراثي من ضمن النعيم ومن ضمن العذاب الأليم ، فحين يرى المؤمن بمنهج الله من عاداه وقهره وآذاه وهو في النار فهذا من تمام اللذة . والآخر حين يرى مخالفه في الجنة فهذا أيضاً من تمام العذاب . إذن لا بد أن يتراموا ، ولذلك يحدث الحوار ، وينادى أصحاب الجنة أصحاب النار معترفين بأنهم وجدوا ما وعدهم به الله حقاً وصدقاً ، وأن الحق قد وهبهم هذه الجنة . فهل - يا أهل النار - وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟

ونلاحظ أن هناك خلافاً بين الأسلوبين مع أن السياق المنطقي واحد ؛ فأهل الجنة يقولون : « قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً » ، ولم يأت بالكاف في كلمة ما وعد (الثانية) بل قال : « فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً » ؟

إنه قال سبحانه : « ما وعد » فقط ، ولم يقل ما وعدكم كما قال : (ما وعدنا) لأن المراد أن يلتفتهم إلى مطلق الوعد ، وليس الخاص بهم فقط ، بل وأيضاً الخاص بالمقابل ، وهكذا يتحقق الوعد المطلق لله . فأهل الجنة بإيمانهم وأعمالهم في الجنة فضلاً من الله ، وأهل النار في النار بكفرهم وعصيانهم عقاباً من الله .
وهنا يجب أهل النار : (قالوا نعم) .

وهذا إقرار منهم بالواقع المشهدي الذي عاشوه واقعاً بعد أن كان وعيداً ، وهم لم يكابروا لأن المكابرة إنما تحدث بين الخصمين في غير مشهد ، وهم في الدنيا قبل أن يوجد المشهد كانوا يكذبون البلاغ عن الله ، وصارت الدار الآخرة واقعاً ، وتحقق وجودهم في النار .

﴿ فَاذْنُ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة الأعراف)

أى فينادى مناد من الملائكة يُسمع أهل الجنة وأهل النار بأن الطرد من رحمة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم ؛ بعدم الإيمان وبالتكذيب باليوم الآخر .
ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَبَغَوْا عِوَجًا وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ كَفُورُونَ ﴾

والذى يصد عن سبيل الله هو من امتنع عن سبيل الله ، وصد غيره ، أى ضل في ذاته ثم أضل غيره ، وهؤلاء هم الذين يطلبون منهج الله معوجاً ، وينعمونه ولا يؤمنون به فيعترضون على إقامة الحلود والقصاص ، ويتفرون الناس عن منهج الله ؛ ليتصرف الناس عن الدين . هم إذن قد صدوا عن سبيل الله وطلبوا العوج فيما شرع الله لينفروا الناس عما شرع الله ، ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل هم بالآخرة كافرون ، ولو كان الواحد منهم مؤمناً بالآخرة ويعلم أن له مرجعاً ومرداً إلى الله لما فعل ذلك .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَفَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ أَلَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ ٤٦﴾

الحجاب موجود بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ، وهم يتراءون من خلاله ، وبينه الحق سبحانه فقال :

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَسِبْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ١٧﴾

(سورة الحديد)

باطن هذا الحجاب الرحمة من ناحية أهل الجنة ، وظاهره المواجه لأهل النار فيه العذاب ، والحق هو القادر على كل شيء ؛ لذلك لا ينال أهل الجنة شيء من شقاء أهل النار ، ولا ينال أهل النار شيء من نعيم أهل الجنة ، ويسمع أهل النار رداً على طمعهم في أن ينالهم بعض من نور أهل الجنة ، إنكم تلتسمون الهدى في غير موطن الهدى ؛ فزمن التكليف قد انتهى ، ومن كان يرغب في نور الآخرة كان عليه أن يعمل من أجله في الدنيا ، فهذا النور ليس هبة من خلق لخلق ، وإنما هو هبة من خالق لمخلوق آمن به . وأنتم تقولون : انظرونا نقتبس من نوركم ، وليس في مقدور أهل الجنة أن يعطوا شيئاً من نور أهل الجنة بالمعطاء حيثن الله .

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الأعراف)

و«كُلًّا» المعنى بها أصحاب الجنة وأصحاب النار ، فقد تقدم عندنا فريقان ؛

أصحاب الجنة ، وأصحاب النار وهناك فريق ثالث هم الذين على الأعراف ، و « الأعراف » جمع « عُرْف » مأخوذ من عُرِفَ الدبك وهو أعلى شيء فيه ، وكذلك عرف الفرس . كان بين الجنة مكاناً مرتفعاً كالعرف يقف عليه أناس يعرفون أصحاب النار بسيماهم ، ويعرفون أصحاب الجنة بسيماهم ، فكان من ضمن السمات والعلامات ما يميز أهل النار عن أهل الجنة .

وكيف توجد هذه السمات ؟ يقال إن الإنسان ساعة يؤمن يصير أهلاً لا استقبال سمات الإيمان ، وكلما دخل في منهج الله طاعة واستجابة أعطاه الله سمة جمالية نصير أصيلة فيه تلازمه ولا تفارقه . وبالعكس من ذلك أصحاب النار فتنبت عنهم سمات الجلال والجمال وتحل محلها سمات القبح والشناعة والبشاعة .

وإذا ما رأى أهل الأعراف أصحاب الجنة يقولون : سلام عليكم ؛ لأن الأدنى منزلة أصحاب الأعراف - يقول للأعلى - أصحاب الجنة - سلام عليكم .

وجماعة الأعراف هم من تساوت سيئاتهم مع حسناتهم في ميزان العدل الإلهي الذي لا يظلم أحداً مثقال ذرة .
والقرآن يقول :

﴿ فَأَمَّا مَنْ نَقَلَ مَوَازِينَهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ ﴾
قَامَهُ هَٰوِيَةٌ ﴿١﴾

(سورة القارعة)

ويارب لقد ذكرت الميزان ، وحين قدرت الموزون لهم لم تذكر لنا إلا فريقين اثنين .. فريقاً ثقلت موازينه ، وفريقاً خفت موازينه ، ومتى المنطق في القياس الموازيني أن يوجد فريق ثالث هم الذين تتساوى سيئاتهم مع حسناتهم ، فلم تنقل موازينهم فيدخلوا الجنة ، ولم تخف موازينهم فيدخلوا النار ، وهؤلاء هم من تعرض أعمالهم على « لجنة الرحمة » فيجلسون على الأعراف . ومن العجيب أنهم حين يشاهدون أهل الجنة يقولون لهم سلام عليكم على الرغم من أنهم لم يدخلوها ، ولكنهم يطمعون في أن يدخلوا ، لأن رحمة الله سبقت غضبه .

﴿وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْخَنَةِ أَنْ سَلِّمْ عَلَيْنَا لَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾

(من الآية ٤٦ سورة الأعراف)

وطبيعة الحال ليس في هذا المكان غش ولا خداع .
وماذا حين ينظرون إلى أهل النار؟

﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا

لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ٤٧

انظر إلى التعبير القرآني « صرفت أبصارهم » أي أنهم لم يصرفوا أبصارهم لأن
المسألة ليست اختيارية ؛ لأنهم يكرهون أن ينظروا لهم لأنهم ملعونون ، وكان في
« صرفت أبصارهم » لونا من التوبيخ لأهل النار .

وقوله الحق : « وإذا صرفت أبصارهم تلقاء » أي جهة أصحاب النار يقولون : (رَبَّنَا
لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) .

هنا يدعو أهل الأعراف : يارب جنبنا أن نكون معهم . إنهم حين يرون بشاعة العذاب
يسألون الله ويستميلون به ألا يدخلهم معهم .
ويقول الحق سبحانه :

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجَا لَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسْمَتِهِمْ

قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾

وكان أصحاب الأعراف قد صُرفت أنظارهم لأصحاب النار ويرون فيهم طبقات من المعذبين ، فهذا أبو جهل ، وذلك الوليد ، ومعه أمية بن خلف وغيرهم ممن كانوا يظنون أن قيادتهم لمجتمعهم وسيادتهم على غيرهم تعطيهـم كل سلطان وكيان ، وكانوا يسخرون من السابقين إلى الإسلام كعمار وبلال وصهيب وخباب ، وغيرهم ممن عاشوا للحق ومع الحق ، فيقول أهل الأعراف لهؤلاء : (ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون) .

وكانهم يقولون لهم : إن اجتماعكم على الضلال في الدنيا لم يضعكم بشيء .. شياطينكم ، والأوثان ، والأصنام والسلطان لم يفعوكم وكذلك استكباركم على الدعوة إلى الإيمان هل أغنى ذلك عنكم شيئاً ؟ لا . لم يغن عنكم شيئاً .
ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ أَهْؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۖ

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝٤٩﴾

ويشير أهل الأعراف إلى المؤمنين الصادقين من أمثال بلال وخباب ويقولون لأهل النار من أمثال أبي جهل والوليد بن المغيرة : أهؤلاء الأبرار من أهل الجنة الذين تقولون إنهم لن ينالوا رحمة الله ؟ هم إذن - أهل الأعراف - قد عقدوا المقارنة والموازنة بين أهل الجنة وأهل النار ، وكانهم نسوا موقفهم في انتظار الفرج وفرحوا بأصحاب الجنة ووبخوا أهل النار ، ولم يشغلهم حالهم أن يقفوا موقف الفصل في هذه المسألة ، وهنا يدخل الحق سبحانه أصحاب الأعراف جنته لفرحهم بأصحاب الجنة ، وتوبيخهم أهل النار ويقول لهم :

﴿ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝٥٠﴾

(من الآية ٤٩ سورة الأعراف)

وهؤلاء - كما قلنا - هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم ؛ وهم الطائفة التي جلست على الأعراف ، فلم تثقل حسناتهم لتدخلهم الجنة ، ولم تثقل سيئاتهم ليدخلوا النار .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنِ افْصَحُوا
عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَتَّارِزَكُمُ اللَّهُ فَالَوْ إِنَّا
لَللَّهِ حَرَمُهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة مستغيثين طالبين أن يعطوهم ويفضوا عليهم من الماء أو من رزق الله لهم في الجنة ، فيقول أهل الجنة : نحن مربوطون الآن بـ « كن » ، ولم يعد لنا الاختيار ، وقد حرم الله عليكم أى شيء من الجنة ومنعه عنكم ، فانتم يا أهل النار ممنوعون أو هذه المتع ممنوعة عنكم . وحين يطلب أهل النار الماء ، فهم يطلبون أوليات الوجود ، في نار أحاطت بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه .

ولذلك يقول الحق بعد ذلك عن الكافرين الذين حرم عليهم خير الجنة :

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنَسُّهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ
يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا يَتَنَبَّهُونَ﴾

وهكذا يبين لنا الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية من هم الكافرون الذين حرم عليهم الجنة ؛ إنهم من اتخذوا دينهم لهواً ولعباً ، وأول مرحلة تمر على الإنسان هي اللعب ثم تأتي له مرحلة اللهو . ونعلم أن كل فعل توجّه إليه طاقة فاعلة ، وقبل أن توجّه إليه الطاقة الفاعلة يمر هذا الفعل على الذهن كى يحدد الغاية من الجهد .. وهذا المقصود له حدود ؛ إما أن يجلب له نفعاً ، وإما أن يدفع عنه ضرراً . وكل مقصد لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرراً ، فهو لعب .

إذن تعريف اللعب : هو فعل لم يقصد صاحبه به قصداً صحيحاً لدفع ضرر أو جلب نفع . كما يلعب الأطفال بلعبهم ، فالطفل ساعة يمسك بالمدفع اللعبة أو السيارة اللعبة ، هل له مقصد صحيح ليروجه طاقته له ؟ لا ؛ لأنه لو كان المقصد صحيحاً لما حطم الطفل لعبته . والطفل غالباً ما يكسر لعبته بعد قليل ، وهذا دليل على أنه يوجه الطاقة إلى غير قصد صحيح ولا يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها مضرة . ولكن حين تُوجَّه الطاقة إلى ما هو أدنى من المهم فهذا هو اللهو ، كأن يكون المطلوب منك شيئاً وأنت توجه الطاقة إلى شيء آخر . والذي يعاقب عليه الله هو اللهو . أما اللعب فلا .

ولذلك نجد النبي ﷺ يطلب من الأهل أن يدرّبوا الأبناء على شيء قد يفيد الأمة كالسباحة والرماية وركوب الخيل ، ولكن خيبة البشر في زماننا أنهم جعلوا اللعب غاية لذاته . ومن العجيب أن اللعب صار له قانون الجد ولا يمكن أن يخرقه أحد دون أن يُعاقب ؛ لأن الحكم يقرب المباراة ، وإذا ما تناسى الحكم أمراً أو أخطأ حاج الجمهور . وأتساءل : لقد نقلتم قانون الجد إلى اللعب ، فلماذا تركتم الجد بلا قانون ؟

وكذلك نجد أن خيبة اللهو ثقيلة ؛ لأن الإنسان اللاهي يترك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر غير المهم . فيجلس إلى لعبة النرد وهي الطاولة ويترك الشغل الذي ينتج له الرزق ، وليت هذا اللهو مقصوداً على اللاهي ، ولكنه يجذب أنظار غير اللاهي ويأخذ وقته ، هذا الوقت الذي كان يجب أن يُستغل في طاقة نافعة . وفساد المجتمعات كلها إنما يأتي من أن بعضاً من أفرادها يستغلون طاقاتهم فيما لا يعود على ذواتهم ولا على أمتهم بالخير . إذن فاللهو طاقة معطلة . (اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا) .

وغرورهم بالحياة الدنيا إنما يأتي من الأسباب التي خلقها الله مستجابة لهم فظن كل منهم أنه السيد المسيطر . وحين غرّتهم الحياة الدنيا نسوا الجد الذي يوصلهم إلى الغاية النافعة الخالدة ، ويكون عقابهم هو قول الله سبحانه :

﴿ قَالِیَوْمَ نَسُوهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ یَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِعَٰیْنِنَا یَحْجِدُونَ ﴾

(من الآية ٥١ سورة الاعراف)

فهل يعنى قوله عز وجل : « نساهم » أنه يتركهم لما يفعلون ؟ لا ، بل تأخذهم

جهنم لتشويهم ، ونسيانهم هنا هو أنه - سبحانه - لا يشملهم بمظاهر فضله ولطفه ورحمته ويتركهم للنار تلتفح وجوههم وتنضج جلودهم .

وهكذا يتأكد من جديد أن الدنيا هي المكان الذي يعد فيه الإنسان مكانه في الآخرة ، فإن أراد مكاناً في عليين فعليه أن يؤدي التكليف الذي يعطيه مكانه في عليين . وإذا أراد مكانه أقل من ذلك فعليه أن يؤدي العمل الأقل . كان الإنسان بعمله هو الذي يحدد مكانه في الآخرة ؛ لأن الحق لا يجازي الخلق استبداداً بهم واقتيافاً أو ظلماً ، ولكنه يجازي الإنسان حسب العمل ؛ لذلك فهناك أصحاب الجنة ، وهناك أصحاب النار ، وهناك أصحاب الأعراف . وهذا العلم الذي يُنزله لنا الحق قرآنًا يتذرننا ويشرننا هو دليل لكل مسلم حتى تتنافس على أن تكون مواقعنا في الآخرة مواقع مشرقة .

﴿الَّذِينَ أَخَذُوا دِينَهُمْ سَوَاءً وَلَمَّا وَغَّرَتْهُمْ أَحْيَاؤُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسُوهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِعَاقِلِينَ يَجْحَدُونَ﴾ (٥١)

(سورة الأعراف)

وحين يقول الحق سبحانه : « وما كانوا بآياتنا يجحدون » فالآيات إما آيات كونية :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾

(من الآية ٣٧ سورة فصلت)

وإما آيات قرآنية كقوله سبحانه :

﴿كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ﴾

(من الآية ٣ سورة فصلت)

وإما أن تكون آيات معجزات لإثبات النبوة كقوله سبحانه :

﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾

(من الآية ٥٩ سورة الإسراء)

هم إذن جحدوا الآيات كلها ، وكان أول جحد هو جحدوا بالآيات الكونية التي

شاهدوها قبل أن يأتي التكليف ، فهم عاشوا الليل والنهار . وتنفسوا الهواء ، واستمتعوا بدفء الشمس ، وروى المطر أراضيهم ووجدوا الكون مرتباً منظماً يعطى الإنسان قبل أن يكون للإنسان إدراك أو طاقة ، وكان يجب أن تلفتهم هذه الآيات إلى أن لهم خالقاً هو الحق الأعلى . وحين جاء لهم الموكب الرسالي جعلوا آيات المعجزات التي تدل على صدق الرسل . وحين جاء القرآن معجزاً جعلوا الآيات التفصيلية التي تحمل المنهج . إذن فلا عذر لهم في شيء من ذلك لأن الحق يقول :

﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ هُدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ٥٢

أى لا عذر لهم في شيء من هذا الجحود ؛ لأن الكتاب مفصل ، وقد يقولون: إن الكتاب طارئ علينا ، وكذلك الرسول الذي جاء به . إذن فما موقفهم من الآيات الكونية اللاحقة ؟ لقد جعلوها أيضاً . (ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم) .

«فصلناه» أى أنه سبحانه لم ينزل كلاماً مجملاً أو مبهماً ، لا ، بل فيه تفصيل العليم الحكيم ، إنه فصل أحكامه ومعانيه ومواعظه وقصصه حتى جاء قيماً غير ذى عوج ، وسبحانه هو القادر أن ينزل المنهج المناسب لقياس ومقام كل إنسان .

إنه حينما يأتي إلينا من يستفتينا فى أى أمر ويحاول أن يلوى فى الكلام لنأتى له بفتوى تبرره له ما يفعله ، فنحن نقول له : ليس لدينا فتوى مفصلة ؛ لأن الفتاوى التى عندنا كلها جاهزة ، ولك أن تدخل بمسألتك فى أى فتوى .

﴿فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الأعراف)

وهناك أناس سمعوا القرآن ورأوا الآيات واعتدوا ، فلماذا اعتدى هؤلاء وضل هؤلاء ؟ لقد آمن من صلب بالوجود الأعلى كما قلنا فى سورة البقرة :

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾﴾

(سورة البقرة)

إذن فقد آمن بالقرآن من اهتدى إلى الحق ، ومنهم من أوضع الحق عنهم : أنهم حين يستمعون القرآن يفيض أعينهم من الدمع ، وأيضاً هناك من لا يلمس الإيمان قلوبهم حين يستمعون إلى القرآن .

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا﴾

(من الآية ١٦ سورة محمد)

وهؤلاء هم الذين غلظت قلوبهم فلم يتخللها أو يدخلها ويخالطها نور القرآن ، لذلك تجد الحق يرد عليهم بقوله سبحانه :

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾

(من الآية ١٦ سورة محمد)

ويقول سبحانه :

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ءَامَنُوا هُدًى وَشَفَآءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ

عمو

(من الآية ٤٤ سورة فصلت)

سبق أن ضربنا المثل بأن الفعل فى بعض الحالات واحد ، لكن القابل للفعل يختلف ، لذلك تكون النتيجة مختلفة . وعلى سبيل المثال : إذا كنت فى الشتاء وخرجت ووجدت الجو بارداً ، وشعرت أن أطراف أصابعك تكاد تتجمد من البرد ، فتضم قبضتيك معاً وتنفخ فيها ، وقد تفعل ذلك بلا إرادة منك لتدفئ يديك . وكذلك حين يأتى لك كوب من الشاى الساخن جداً ، وتحب أن تشرب منه ، فأنت تنفخ فيه لتأتى له بالبرودة . والنفخة من فمك واحدة ؛ تأتى بحرارة ليديك ، وتأتى بالبرودة لكوب الشاى ، وهكذا فالفعل واحد لكن القابل مختلف . وكذلك القرآن فمن كان عنده استعداد للإيمان فهو يهتلى به ، ومن لا يملك الاستعداد قلبه يغلف عن الإيمان .

وموقف هؤلاء العاجزين عن استقبال الرحمة موقف غير طبيعي، وماذا ينتظرون بعد هذا الكفر، وبعد الافتئات وبعد الاستكبار وبعد التأبي وبعد اتخاذ الدين لهواً ولعباً، ماذا ينتظرون ؟

ها هو ذا الحق سبحانه يوضح لهم العاقبة :

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ
الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلَ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ
الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥٢ ﴾

وما معنى التأويل ؟ .. التأويل هو ما يؤول إليه الشيء ، هو العاقبة التي بعدها الحق ، فالرحمة والجنة لمن آمن ، والنار لمن كفر ، والحق هو من يقول ويملك قوله لأن الكون كله بيده .

وهنا يقول سبحانه وتعالى : (هل ينتظرون إلا تأويله) .

أي هل ينتظرون إلا المرجع الذي يؤول إليه عملهم ؟ إن مرجعهم الأخير هو العذاب بعد الحساب يوم يأتي تأويل وغاية وعاقبة ما عملوا .

وحين يأتي يوم القيامة ويتضح الحق ويظهر صدق ما جاء به الرسول من الوعد ماذا سيكون قولهم ؟ .. سيقولون ما أورده سبحانه على ألسنتهم : (يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق) .

أي أنهم سيعلمون التصديق حين لا ينفع هذا التصديق ؛ لأنهم لن يكونوا في دار التكليف ، سيقرون بالإيمان لحظة لا ينفعهم ذلك .

﴿ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَهْلَ لَنَا مِنْ شُفْعَةٍ
فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾

(من الآية ٥٣ سورة الأعراف)

هم إذن يقرون بأن الرسل حملت المنهج الحق ويتساءلون عن الشفيع . ونعلم أن الشفيع لا بد أن يكون محبوباً عند من يشفع عنده ، ونحن في الدنيا نجد من يبحث لنفسه عن يشفع له عند صاحب جاه يكون أثيراً وعزيزاً لديه ، أو يكون له كلمة وفضل عليه فلا يريد عليه كلمته . فمن يأتي يوم القيامة بالشفاعة لهؤلاء ؟ . لا أحد ، وسنجدهم يتخذون الشفعاء من الذين اتخذوهم أنداداً لله . وسيعلم هؤلاء أيضاً الكراهية لهم ، ولو مكنتهم الله من الشفاعة ما أعطوها للكافرين المشركين ؛ ففي الدنيا كان هؤلاء مؤثرين بامر البشر وضلالاتهم . أما يوم الحساب فلا أحد خاضع لإرادة أحد ، حتى الجوارح لا تخضع لإرادة صاحبها ، بل هي خاضعة للحق الأعلى . وفي الآخرة لا مرادات لأحد .

وقد ضربنا من قبل المثل وقلنا : هب أن سرية في جيش ما وعليها قائد صغير برتبة ضابط ، ومفروض في جنود السرية أن يتفدوا كلامه ، ثم راحوا لموقعة وأعطاهم الضابط الصغير أوامر خاطئة بما له من فرض إرادة عليهم فنفذوا ما أمروا به . ولحظة أن يعودوا ويحاسبهم القائد الأعلى فيقولون : لقد فعلنا ما أمرنا به الضابط المكلف بقيادتنا ، وكذلك ستأتي الجوارح في الآخرة : تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم وجلودهم .

إذن فالأبعاض سترفع شكواها إلى الله يوم ألا يكون لأحد من ملك سواء ، ويومئذ سيقول المكذبون الصديق الذي لن ينفعهم :

﴿ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾

(من الآية ٥٣ سورة الأعراف)

وسوف يبحثون عن شفاعة ، لكنهم لن يجدوا ، بل إن أول من يسخر من الذين عبدوا غير الله هم المعبودون أنفسهم .

ولذلك نجد قوله الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا نَكُرُّ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾

(سورة الانبياء)

وما ذنب المعبود ؟ . إن الأصنام لا ذنب لها ، بل كل منها يريد أن يشفى نفسه بأن يكون أداة تعذيب لمن أعطوه غير حقه . ولذلك نجد أن الأحجار التي عُبدت تقول : عبدونا ونحن أعبد الله من القائمين بالأسفار ؛ لأن القائم في الأسفار من الأغيار قد يختار أمراً غير هذا ، ولكننا كنا مقهورين على الطاعة ، وقد اتخذوا صمتنا علينا دليلاً .

إن الأحجار تعلن أنها لم تكن تملك قدرة رفض أن يعبدها أحد أو أن تبعده عنها وتعلن له غيابها .

والشاعر يقول :

قد تجنوا جهلا كما قد تجنوا على ابن مريم والحواري
للمغالي جزاؤه والمغالي فيه تنجيته رحمة الغفار
وهكذا ياتيهم الحق واضحاً يوم القيامة .

إنهم سيطلبون العودة إلى الدنيا ، وهذا من الخيبة ؛ لأن مثل هذا الإقرار ليس من الإيمان ، فالإيمان يكون بالغيب لا في المشهد . وحتى ولو عادوا ، فلن يؤمنوا ! .
والحق هو القائل :

﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة الأنعام)

وكأنهم نسوا لحظة إقرارهم أنهم من الأغيار ، وأتى فيهم القول الفصل من الله .

﴿ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

(من الآية ٥٣ سورة الأعراف)

لقد جاء لهم الخسران بعد أن غاب عنهم ما كانوا يفترون على الله في الدنيا ، إنهم

رفضوا عبادته - سبحانه - وعبدوا غيره أصناماً صارت وقوداً للنار التي سيصلونها .
ويقول الحق بعد ذلك :

إِن رَّبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ
يَطْلُبُهُ حَيْثُكُمَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ
بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

هنا ربوبية ، وهنا الألوهية : « ربكم الله » ، ولا أحد يختلف في مسألة الربوبية لأن الحق يقول على السنة الكافرين والمشركين :

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾

(من الآية ٣٨ سورة الزمر)

وكذلك إن سألتهم من خلقهم ؟ يقولون : الله ، ولم يدع أحد لنفسه مسألة الربوبية ، لأن الربوبية جاءت بنفع لهم ، لكن الألوهية دخلت بمنهج هو : « افعل ولا تفعل » ؛ لأن التكليف من الإله الرب ، والتكليف نعمة منه وهو لمصلحتكم أنتم ، فلا شيء في التكليف يعود على الله . وفعلكم الحسن أو السيئ لن يعطي الله صفة لم تكن له ؛ لأن صفات الكمال أزلية ، وبصفات الكمال خلقكم أنتم ، إذن فأنتم لن تأتوا بصفة ما ، بل بصفات الكمال أوجدكم . وإن كنتم أنتم في شك في هذه الربوبية فربكم هو الله - وفقه المثل الأعلى - منزّه عن التشبيه ، كان تقول الأم للولد : قال لك أبوك لا تسهر خارج المنزل ليلاً ، فيتأبى الولد . وتنبه الأم ولدها : إن أباك هو الذي يأتي لك بالاكل والشرب ، والملابس ويعطيك مصروف اليد .. إلخ .

وقد ضربت هذا المثل لأشرح كيف أن المكلف هو الرزاق ولا أحد سواه يرزق ،

لذلك كان يجب أن تقبل تكاليفه لأنه سبق لك بالفضل بأن أعطى لك وسخر لك الدنيا .

ومن قبل فصل الحق سبحانه لنا خلق الإنسان ، ويفصل لنا هنا خلق السماء والأرض لأن ظرف وجود الإنسان هو السماء والأرض ، وكل الخيرات تأتي له من السماء ومن الأرض ، وإذا كان الله قد علمنا كيف خلقنا ، فهو هنا يعلمنا كيف خلق السموات والأرض ، وخلق الإنسان وخلق السموات والأرض مسألان يشغل بهما العلم الحديث ، فمن العلماء من قال : إن الأرض انفصلت عن الشمس ، ومنهم من افترض نظرياً أن الإنسان أصله فرد ، ولهؤلاء نقول : هذا حكم منكم لا يُقبل ؛ لأنكم لم تشهدوا الخلق ، ولذلك فعليكم أن تسمعو ممن خلق الخلق ليقول لكم كيف خلق الخلق . هو سبحانه يقول :

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٥١﴾

(سورة الأعراف)

والآية تتعرض للخلق الأول وهو السموات والأرض - كما أوضحت - وهو الظرف الوجودي للإنسان الخليفة ، وطراً الإنسان على هذا الكون بكل ما فيه من قوى ونواميس ، فكان الله أعد الكون للخليفة قبل أن يُخلق الخليفة ليحيى الخليفة فيجد كوناً مسخراً له ؛ ولا يستطيع أى كائن منه أن يخرج عن مراد الله فى شيء (إن ربكم الله الذى خلق) .

ومعنى «خلق» أى أوجد شيئاً كان معدوماً وبرأه على غير مثال سبقه . فرينا سبحانه قدر كل شيء بنظام دقيق غير مسبوق ، هذا هو معنى الخلق ، وكلمة «الخلق» مادتها الفاعلة هى : خالق ، وسبحانه وتعالى يجمعها مع أنه الخالق الوحيد فيقول :

﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

(من الآية ١٤ سورة المؤمنون)

إذن فهناك الخالق الأعلى وهو الله ، ولكنه سبحانه أيضاً أشرك خالقاً غيره معه فقال

جل وعلا : (فبارك الله أحسن الخالقين) . كيف ؟ ؛ لأن الخلق إيجاد شيء معدوم ، والذي صنع الميكروفون يقال خلقه ، والذي صنع الكوب يقال خلقه ، والذي صنع المصباح يقال خلقه ، لأنه كان شيئاً معدوماً بذاته ، فأوجده . لكن الفارق أن الخالق من البشر يوجد معدوماً من موجود ولا يأتي بمادة جديدة ؛ فمن أخذ المواد الموجودة في الكون وصمم منها المصباح وصهر الرمل وفرغ الهواء داخل الزجاج يقال له : خلق المصباح وأوجد معدوماً من موجود .

لكن الخالق هو خير الخالقين لأنه يخلق من عدم ولم يحرم خلقه حين يوجدون شيئاً معدوماً من أن يوصف الواحد منهم بأنه خالق ، وسبحانه حين خلق خلقاً من لا شيء ، وأيضاً فإنكم حين تخلقون أى صنعة تظل جامدة على هيئة صناعتها ، فمن صنع الكوب من الرمل المصهور يظل الكوب هكذا ، ولا نستطيع - كما سبق أن قلت قديماً - أن نأخذ بكوب ذكر ، وكوب أنثى ، ونضعهما معاً في مكان ونقول لهما : أنجبا لنا أكواباً صغيرة .

لكن ما يخلقه ربنا يعطى له سر الحياة ويعمله بالقانون ينتج غيره وينمو ويكبر . إذن فهو أحسن الخالقين .

والله سبحانه وتعالى يعطينا خبر خلقه السموات والأرض . وأوضح سبحانه أن السموات سبع وقد جاءت مجموعة . أما الأرض فجاء بها مفردة . لكنه جل وعلا قال في آية أخرى :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الطلاق)

فكما خلق سبع سموات خلق سبع أراضين ، ولماذا جاء بالسماء بالجمع وترك لفظ الأرض مفرداً ؟ .. لماذا لم يقل : سبع أراضين ؟ ؛ لأن كلمة « أراضين » ثقيلة على اللسان فتركها لثقلها وأتى بالسموات مجموعة لخفتها ويسر نطقها .

والسماء هي كل ما علاك فأظلك ، هذا معنى السماء في اللغة . لكن هل السماء التي يريدنا الله هي كل ما علاك ؟ .. إن النجم هو ما علاك ؛ وقد يقال : إن الشمس علك ، والقمر علانا جميعاً . ونلفت الانتباه هنا ونقول للناس الذين أحبوا أن يجعلوا

السموات هي الكواكب إنها ليست دائماً ما علانا ؛ فالشمس تملو وقتنا وتنخفض وقتاً آخر . وكذلك القمر .

إذن فالوصف منحسر عن الشمس أو القمر بعض الوقت ، ولا يصح أن يوصف أي منهما بأنه سماء دائماً . وشيء آخر وهو أنهم حينما قالوا على الكواكب التي كانت معروفة بأنها كواكب سبعة وقالوا : إن هذه هي السماء ، إنهم بقولهم هذا قد وقعوا في خطأ . وأوضح الحق لنا بالعلم أن للشمس توابع أخرى . فمرة رأى العلماء ثمانية توابع ، ومرة تسعة ، وأخرى عشرة توابع ، وهكذا انتهدت فكرة أن التوابع هي السماء ، وبقيت السماء هي ما فوق هذا كله ، والحق هو القائل :

﴿ إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۖ ﴾

(سورة الصافات)

هذه - إذن - زينة للسماء الدنيا ، والسماء التي يقصدها ربنا ليست هي التي يقولون عليها ، بل السماء خلق آخر لا يمكن لأحد أن يصل إليه ، وكان الجن قديماً يقعدون منها مقاعد للسمع « فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً » . وحدث هذا بعد بعثته ﷺ والحق هو من قال لنا ذلك . ولم يوضح الحق لنا حقيقة هذه السماء ونظامها ، أي أن ربنا يريد لعقولنا أن تفهم هذا القدر فحسب ، وسبحانه خالق السماء التي فوقنا ، وهو جل وعلا خالق أراضين . وأين هي هذه الأراضين ؟ .. أي أراضين مبشرة ؟

ولقد أثبت العلم أن كل مجرة من المجرات فيها مليون مجموعة شمسية ، وكل مجموعة شمسية فيها أرض ، إذن فهناك أراض عديدة ، ونلاحظ أن الحق سبحانه حين يتكلم عن الأرض فكل مخاطب بالأرض التي هو فيها ، ولذلك قال بعض العلماء : إن في هذا العالم العالي توجد أراضٍ ، وكل أرض أرسل لهم الحق رسولا . والحق هو القائل :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَكِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا

يَسَاءَ قَدِيرٌ ۝ ﴾

(سورة الشورى)

ويعطينا العلم كل يوم مزيداً من الاكتشافات . وهكذا تكون السماء هي كل ما علاك والأرض كل ما أفلك . ومادامت سبع سموات ، والسماء الأولى فراغ كبير وفضاء ، وتأتي بعدها السماء الثانية تُظَلّ السماء الأولى ، وكل سماء فيها أرض وفيها سماء أخرى . ونحن غير مكلفين بهذا ، نحن مكلفون بأن نعلم أن الأرض التي نحن عليها مخلوقة لله . والحق يقول :

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة الاعراف)

وقوله: « في ستة أيام » هو ظرف للمخلق . واليوم نعرف أنه المدة من طلوع الشمس إلى الغروب ثم إلى الشروق ومدته أربع وعشرون ساعة . لكن لابد لنا أن نعرف بعضاً من اصطلاحات الحق القرآنية . فهو يقول سبحانه وتعالى :

﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴾

(من الآية ١٨ سورة نبا)

أي هناك ليل وهناك يوم ، إذن فالיום عند الحق غير اليوم عندنا ؛ لأننا نطلق اليوم على المدة الزمنية من طلوع الشمس إلى غروبها وشروقها من جديد . هكذا يكون اليوم في العرف الفلكي : من شروق إلى شروق ، أو من غروب إلى غروب ، وقول الحق : (سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين) .

يعنى أنه سبحانه قد جعل الليل قسماً والنهار قسماً ، وهل كان هناك من عرف اليوم إلا بعد أن وجدت الشمس ؟ . . وإذا كانت الشمس هي التي تحدد لنا اليوم فكيف عُرف اليوم قبلها وخصوصاً أن السماء والأرض حينما خلقتا لم تكن هناك شمس أو كواكب ؟ . . وعلينا هنا أن نعرف أن هذا هو تقديره سبحانه وقد خاطبنا به بعد أن خلقه ، وخاطبنا به بعد أن عرفنا مدة اليوم . ألم تقرأ قول الله سبحانه :

﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾

(من الآية ٦٢ سورة مريم)

وليس في الآخرة بكرة ولا عشي ، إذن سبحانه قد قدر البكرة وقدر العشي ، وكذلك

« في ستة أيام » وتلك هي الآيات المحكمات في القرآن بالنسبة لزمن الخلق ؛ ستة أيام ، ولكن آية التفصيل للخلق ، جاءت في ظاهر الأمر أنها ثمانية أيام . اقرأ معي :

﴿ قُلْ أَنتَكَ تَسْكُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ إِعْدَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْبِيَّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَّكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلْأُولَٰئِينَ ۝ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝ فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ۝ ﴾

(الآيات ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ومن الآية ١٢ سورة فصلت)

والظاهر من آية التفصيل أنها ثمانية أيام ، أما آيات الإجمال فكلها تقول : إنها ستة أيام ، ومن هذه النقطة دخل المستشرقون ، وادعوا زوراً أن القرآن فيه اختلاف ، وحاولوا أن يجعلوها ضجة عالية . ونقول : إنه - سبحانه - خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام كاملة بلا زيادة ولا نقصان ، فالمراد أن ذلك حصل وتم في تمة أربعة أيام ويضم إليها خلق السموات في يومين فيكون عدد الأيام التي تم فيها خلق السموات والأرض ستة أيام أو نحمل المفصل على المجمل ، فحين يقول الحق :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۝ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة الأعراف)

فهل خلق الله يحتاج إلى علاج حتى يتطلب الزمن الممتد ؟ .. إن ربنا يخلق بـ « كن » ، ونحن البشر نعالج على حسب قدرتنا لنخلق شيئاً ، وكل عملية نقوم بها نأخذ زمناً ، لكن من يخلق بكلمة « كن » فالأمر بالنسبة له هين جداً - سبحانه وتعالى - لكن لماذا جاء بخير الخلق في ستة أيام ؟

نعلم أن هناك فرقاً بين ميلاد الشيء وبين تهيئته للميلاد . وكنا قد ضربنا المثل سابقاً - والله المثل الأعلى - بصانع الزبدي ، الذي يأتي بأكواب اللبن الدافئ ، ثم يضع في

كل منها جزءاً من خميرة الزبدي ، ويضع تلك الأكواب في الجو المناسب . فهل يؤدي هذا الرجل عملاً لمدة اثنتي عشرة ساعة في كل كوب ، وهي المدة اللازمة لتخمير الكوب ؟ .. طبعاً لا ، فقد اكتفى بأن وضع في كل كوب عناصر التخمر لتفاعل بذاتها إلى أن تنضج .

ولننظر إلى خلق الجنين من تزاوج بويضة وحيوان منوي . ويأخذ الأمر تسعة شهور ، وسيبجانه جل وعلا لا يعمل في خلق الجنين تسعة شهور ، لكنه يترك الأمر ليأخذ مراحل تفاعلاته .

إذن فخلق الله السموات والأرض في ستة أيام لا يعني أن الستة أيام كلها كانت مشغولة بالخلق ، بل قال سبحانه : « كن » وبعد ذلك ترك مكونات السموات والأرض لتأخذ قدرها ومراحلها ؛ لأن ميلادها سيكون بعد ستة أيام . وفي القرآن آية من الآيات أعطتنا لمحة عن هذه المسألة ، فقال سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۝٦٨﴾

(سورة ق)

أي خلق سبحانه السموات والأرض دون تعب ؛ لأنه لا يعالج مسألة الخلق ، بل إنما يحدث ذلك بأمر « كن » فكانت السموات والأرض . والآية التي بعدها فوراً تقول : (فاصبر على ما يقولون) .

وكان قوله سبحانه هنا جاء لتسليية الرسول ﷺ موضحاً له : إنهم يكذبونك وقد ترغب في أن نأخذهم أخذ عزيز مقتدر . لكن الحق جعل لكل مسألة كتاباً ، فهو قد خلق السماء والأرض في ستة أيام . ونحن في حياتنا نقول لمن يتعجل أمراً : يا سيدي إن ربنا خلق السماء والأرض في ستة أيام . فلا تتعجل الأمور .

إذن كان ربنا هو القادر على أن ينجز خلق السماء والأرض في لحظة ، لكنه أمر « بكن » وترك المواد تتفاعل لستة أيام . ولماذا لا نقول : جاء بكل ذلك ليعلمنا الثاني ، ألا تتعجل الأشياء ؟ لأنه وهو القادر على إبراز السموات والأرض في لحظة ، خلقها في ستة أيام ، ولذلك قال سبحانه :

﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾

(من الآية ٣٩ سورة ق)

أى لا ترهق نفسك لأنه سبحانه خلق السماء والأرض فى ستة أيام ، وسيأتى لهؤلاء الجاحدين يومهم الذى يؤخذون فيه بسوء أعمالهم وسوف يأتى حتماً .

وهناك من يتساءل : كيف خلق الكون بما فيه من الزواشى والكائنات ؟ . . . ونقول : إنه الإنجاز الذى أخبر به سبحانه مرة واحدة ، وانفعلت الكائنات للقدره مرة واحدة ، وتعددت استدامة انفعالات السامع لقدره الله ، فى كل جزئية من جزئيات الفعل ، وأخذ الأمر ستة أيام . واستقر الأمر بعد ذلك واستتب ، وسبحانه يقول :

﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة الاعراف)

ولابد أن نعرف العرش ماهو . وسبحانه يقول فى ملكة سبأ :

﴿ وَلَمَّا عَرَّشَ عِزِّهِ عَظِيمٍ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة النمل)

فالعرش إذن هو سرير الملك ؛ لأن الملك لا يجلس على العرش إلا بعد أن تستقر الأمور .

فكان قوله : « استوى على العرش » كناية عن تمام الأمور ؛ وخلقها وانتهت المسألة . لكن العلماء حين جاءوا فى « استوى » ، اختلفوا فى فهمها ؛ لأن العرش لو كان كرسيًا يجلس عليه الله ، لكان فى ذلك تحييز لله ووضعه وضمه فى جرم ما . وسبحانه منزّه عن أن يحيزه شيء . ولذلك أخذ العلماء يتلمسون معانى لكلمة « استوى » منهم من قال : إن معناها هو قصد إليها بخلقها واختراعه ، ومنهم من قال : المقصود بها أنه استعلى وارتفع أمره ، ومنهم من قال : « صعد » أمره إلى السماء واستند إلى قوله الحق :

﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾

(من الآية ١١ سورة فصلت)

وكلها معانٍ متقاربة . وجماعة من العلماء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات ؛ فقالوا : المقصود بـ « استوى » أنه استولى على الوجود ، ولذلك رأوا أن وجود العرش والجلوس عليه هو سمة لاستقرار الملك . وحتى لا ندخل في مآهات التشبيهات ، أو مآهات التعطيل نقول : علينا أن نأخذ كل شيء منسوب إلى الله في إطار :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

(من الآية ١١ سورة الشورى)

فحين يقول سبحانه :

﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾

(من الآية ١٠ سورة الفتح)

ونحن نفهم أن ليد مدلولاً ، والقرآن لغة عربية يخاطبنا بها سبحانه ، فالقول أن الله يدٌ فهذا دليل على قدرته . واستخدام الحق كلمة اليد هنا كناية عن القدرة . والإنسان عليه أن يأخذ كل شيء منسوب إلى الله مما يوجد مثله في البشر ، في إطار « ليس كمثله شيء » ، فنقول : سبحانه له يد ليست كيد البشر ، وله وجود لكنه ليس كوجود البشر ، وله عين ليست كعيون البشر . وله وجه ليس كوجه أحد من البشر . ولذلك حينما سئل سيدنا الإمام مالك عن هذه المسألة قال لمن سأل : « الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة » وأراك رجل سوء ! أخرجه . نعم السؤال عنه بدعة لأنه يدخل بنا في مآهات التشبيه ومآهات التعطيل ، وهل سأل أحد من صحابة رسول الله ﷺ عن معنى الاستواء ؟ .. لا ؛ لأنهم فهموا المعنى ، ولم يعلق شيء من معناها في أذهانهم حتى يسألوا عنها رسول الله ﷺ . إنهم فهموها بفطرتهم التي فطرهم الله عليها في إطار ما يليق بجلال الله وكماله .

وإن قال قائل : أرسول الله كان يعلم المعنى أم لا يعلم ؟ .. إن كان يعلم لاخبرنا بها ، وإن لم يخبرنا فقد أراد أن يكتمها . وإن لم يكن قد علم الأمر .. فهل تطلب لتفسيك أن تعلم ما لم يعلمه ﷺ ؟

أو أنه ﷺ ترك لكل واحد أن يفهم ما يريد ولكن في إطار « ليس كمثله شيء » والذين

يمعنون التأويل يقولون : إليك أن تؤول اليد بالقدرة ؛ لأنه إن قال : إن له يداً ، فقل ليست كأيدينا في إطار « ليس كمثله شيء » ؛ لأنه سبحانه له حياة ، وأنت لك حياة ، أحياته كحياتك ؟ لا ، فلماذا إذن تجعل يده مثل يدك ؟ .. إذن لابد أن ندخل على كل صفة لله فننفي عنها التعطيل وننفي عنها التشبيه . ثم إن من يمعنون التأويل نقول لكل منهم : أنت ستضطر أخيراً إلى أن تؤول ؛ لأن الحق يقول :

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ ۚ ۞ ﴾

(من الآية ٨٨ سورة القصص)

ومادام « كل شيء هالك إلا وجهه » فكل ما يطلق عليه شيء يهلك ، ويبقى وجهه سبحانه فقط ، فلو أنت قلت الوجه هو هذا الوجه ، فكان يده تهلك ورجله تهلك وصدرة يهلك ، وحاشا لله أن يحدث ذلك . وتكون قد دخلت في متاهة ما لها من آخر . لذلك نقول : لناخذ النص وندخله في إطار « ليس كمثله شيء » . وآية الاستواء على العرش هذه ، مذكورة في سور كثيرة ، وهي تحديداً في « سبعة مواضع » ؛ في سورة الأعراف التي نحن بصددنا ، وسورة يونس ، وسورة الرعد ، وسورة طه ، وسورة الفرقان ، وسورة السجدة ، وسورة الحديد .

وهنا يقول الحق بعد الحديث عن الاستواء على العرش : (يفتش الليل النهار) .

الله - سبحانه - قد خلق السماء والأرض لل خليفة في الأرض وهياً له فيها أصول الحياة الضرورية ودله على ما يحتاج إليه ، فماذا سيفعل هذا الخليفة ؟ .. لابد أن يقوم بكل مقومات الحياة ، وإذا ما عمل فسيبذل جهداً ، والجهد يقتضي راحة . ومن يشتغل ساعة لابد أن يرتاح ساعة ، وإن اشتغل ساعتين ولم يسترح ساعة غلب على نفسه .

ونحن نرى في الآلة التي تعمل ثلاث ورديات يومياً أى التي تعمل لمدة الأربع والعشرين ساعة دون توقف أنها تستهلك أكثر من الآلة التي تعمل ورديتين ، والآلة التي تعمل وردية واحدة أى لمدة ثماني ساعات يطول عمرها أكثر . وكل إنسان يحتاج إلى الراحة . فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا أن الليل والنهار متعاقبان من أجل هذا الهدف :

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾

(من الآية ٧٣ سورة القصص)

أى لتسكنوا فى الليل ، وتبتغوا الفضل فى النهار ، فإن كنت لم تسترح بالليل فلن تقدر أن تعمل بالنهار ، فمن ضروريات حركة الخلافة فى الأرض أن يوجد وقت للراحة ووقت للعمل . لذلك أوضح سبحانه لنا : أنا خلقت الليل والنهار ، وجعلت الليل سكناً أى للراحة والبعد عن الحركة ، والحق يقول هنا :

﴿يُغْنِي اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾

(من الآية ٥٤ سورة الاعراف)

ويكون المعنى هنا أن النهار يغشى الليل ، ولذلك تحدثنا من قبل عن تنابع الليل والنهار لنستبسط منها الدليل على أن الأرض كرة .

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾

(سورة الفرقان)

والليل يخلف النهار ، والنهار يخلف الليل ، وفى مصر نكون فى نهار مثلاً ، ويكون هذا الوقت فى بلد آخر ليلاً ، وإذا سلسلتها إلى أول ليل وإلى أول نهار ، وإيهما الذى كان خليفة للثانى ؟ فلن تجد ؛ لأن كلا الاثنين خلقاً معاً . ولو كانت الأرض مخلوقة على هيئة التسطیح وكانت الشمس قد خلقت لمواجهة لسطح الأرض لكان النهار قد خلق أولاً ثم يعقبه الليل ، ولو كانت الشمس قد خلقت غير مواجهة للسطح كان الليل سبأى أولاً ثم تطلع الشمس على السطح ليوجد النهار . والحق سبحانه أراد من الليل والنهار أن يكون كلاهما خليفة للأخرة ، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان الله سبحانه خلق الليل والنهار دفعة واحدة . كان لابد أن تكون الأرض كرة ؛ ليغشى النهار الجزء المواجه للشمس ، وليغشى الليل الجزء غير المواجه للشمس ، وحين تدور الأرض يأتى النهار خليفة لليل ، ويكون الليل خليفة للنهار .

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾

(سورة الفرقان)

(يغشى الليل النهار) ويغشى النهار الليل وحذفت للاعتماد على الآيات السابقة التي منها قول الحق سبحانه :

﴿وَلَا آتِيلُ سَابِقِ النَّهَارِ﴾

(من الآية ٤٠ سورة يس)

أى أن الليل لا يسبق النهار وكذلك النهار لا يسبق الليل ، وهذا دليل على أنهما خلقا دفعة واحدة .

والحق يقول هنا : (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر) .

فلا أحد من هذه الكائنات له اختيار أن يعمل أولا يعمل ، بل كلها مسخرة ، ولذلك تجد النواميس الكونية التي لا تدخل للإنسان فيها ولا لاختياراته دخل فى أمورها تسير بنظام دقيق ، ففى الوقت الفلانى ستأتى الأرض بين الشمس والقمر ، وفى الوقت الفلانى سيقع القمر بين الأرض والشمس ، وسيحدث للشمس كسوف ، وسيحدث للقمر خسوف ، وكل أمر من هذا له حساب دقيق .

﴿يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيفٌ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾

(من الآية ٥٤ سورة الأعراف)

والخلق إيجاد الأشياء من عدم ، فيجد أن خلق الله الكون لم يترك شؤون الكون لأحد ، بل - سبحانه - له الأمر بعد ذلك . وقيوميته باقية ؛ لأنه لم يزاول سلطانه فى ملكه ساعة الخلق ثم ترك النواميس تعمل ، لا ، فبأمره يعطل النواميس أحيانا ، ولذلك شاء الحق أن تكون معجزات الأنبياء لتعطيل النواميس ؛ لنفهم أن الكون لا يسير بالطبع أو بالعلم . لذلك يقول : (ألا له الخلق والأمر) . وإذا نظرت إلى كلمة « الأمر » تجد الحق يقول :

﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾

(من الآية ١٥٤ سورة آل عمران)

والمقصود هو الأمر الكونى ، أما الأمور الاختيارية فله فيها أمر يتمثل فى المنهج ،

وَأَنْتَ لَكَ فِيهَا أَمْرٌ إِمَّا أَنْ تَطِيعَ وَإِمَّا أَنْ تَعْصِيَ ، وَأَنْتَ حَرٌّ .

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

(من الآية ٥٤ سورة الأعراف)

وحين يقول سبحانه : « تبارك الله » وقال من قبل : « أحسن الخالقين » ، فكل لفظ له معنى ، ففى خلقه من البشر مواهب تَخْلُقُ ولكن من موجود وأوضحنا ذلك .
وفى قول آخر يصف الحق نفسه :

﴿ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴾

(من الآية ٦٢ سورة الأنعام)

والناس تتعلم الحساب وخلقوا آلات حاسبة ، وهى آلات تتم « برمجتها » وإعدادها ونهيتها للجمع والطرح والضرب والقسمة ، وكل حدث من الحساب يأخذ مدة . لكن الحق يحسب لكل البشر دفعة واحدة . لذلك فهو أسرع الحاسبين ؛ لأنه ليس هناك حساب واحد ، فأنت لك حساب مع الله ، والآخر له حساب مع الله ، والحساب مع الله متعدد يتعدد أفراد المحاسبين ، وحساب الحق للخلق لا يحتاج إلى علاج ، بل ينطبق عليها ما ينطبق على الرزق ، ولذلك حينما سئل على كرم الله وجهه :
— أيحاسب الله خلقه فى وقت واحد ؟

قال : وما العجب فى ذلك ألم يرزقهم فى وقت واحد ؟

وانظر إلى القرآن تجد الحق « أسرع الحاسبين » و « أحسن الخالقين » ، و « أرحم الراحمين » و « خير الوارثين » . وهذه هى الألفاظ التى وردت ، ولله فيها مع خلقه صفة ، لكن صفة الله دائماً فى إطار « ليس كمثله شئ » . (تبارك الله رب العالمين) .

و « تبارك الله » أى أنه - تعالى - تنزه ؛ لأن هناك فرقاً بين القدرة المطلقة - وهى قدرة الله - والانفعال للقدرة المطلقة بالإرادة وبـ « كن » وهذا هو الانفعال والانتقاد والإرادة والأمر .

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ﴾

والدعاء إنما يكون من عاجز يدعو قادراً على إنجاز وتحقيق ما عجز عنه أو يعينه عليه . وعندما تشعر أنك عاجز فانت تترك إلى من له مطلق القدرة ؛ لأن قدرتك محدودة . إذن فإن كنت تطفئ أو تتكبر فاعرف مكانتك ومنزلتك جيداً وتراجع عن ذلك لأنك عرض زائل ، والدعاء هو تضرع ، وذلة ، وخشوع ، وإقرار منك بأنك عاجز ، وتطلب من ربك المدد والعون . واستحضار عجزك وقدره ربك تمثل لك استدامة اليقين الإيماني . وما جعل ربنا للناس حاجات إلا من أجل ذلك ؛ لأن الإنسان إذا ما رأى الأشياء تنفعل له ، ويبتكر ويخترع فقد يأخذ الغرور ، فيأتي له بحاجة تمز وتعجز فيها الأسباب ، فيقف ليدعو . ومن كان متكبراً وعنده صلب وغلظة يذهب إلى رجل « غلبان » زاهد تجرد من الجاه والسلطان منقطع لعبادة الله ويقول له : استحلفك برسول الله أن تدعولي لأني في أزمة والدي يسأل الغلبان الزاهد هو رجل عزيز في قومه لكنه يظن أن الغلبان الزاهد أقرب إلى الله منه .

إذن الدعاء هو الضراعة وإظهار الذلة والخشوع لله ؛ لكي يستديم اليقين الإيماني .

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾

(من الآية ٥٥ سورة الأعراف)

وليك أن تدعوفي باليك أن تقضي حاجتك بالدعاء ، عليك بالدعاء فقط لقصد إظهار الضراعة والذلة والخشوع ، ولأنك لو لم تدع فستسير أمورك كما قدر لها ، والدعاء هو إظهار للخشوع ، وليك أن تفهم أنك تدعو الله ليحقق لك مطالبك ؛ لأنه سبحانه منزّه أن يكون موظفاً عندك ، وهناك نظام وضعه سبحانه لتحقيق مطالب العباد . ومن الناس من يطلب بالدعاء أشياء ضارة .

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾

(سورة الإسراء)

والإنسان قد يتعلق قلبه بأماني قد تضره ؛ لذلك نقول : لا تتعجل بالدعاء طلباً

لأمنيات قد تكون شراً عليك ، والحق العليم ينظم لنا أمورنا ، وإياك أيضاً أن تياس حين لا تجاب دعوتك التي في بالك ؛ لأن الله يحقق الخير لعباده . ولو حقق لك بعضاً مما تدعو فقد يأتي منها الشر ، ويترك الله لأقضيته أموراً تبين لك هذا ، وتقول : إن الشيء الغلاتي الذي كنت أتمناه تحقق وجاء شراً عليّ . مثال ذلك قد تحجز لطائرة لكنك لا تلحق بها فقد أقلمت قبل أن تصل إليها وحزنت لأن بعضاً من مصالحك قد فاتك ولم يتحقق وتفاجأ بأن هذه الطائرة سقطت في البحر .

إذن ، اجعل حظك من الدعاء هو الخشوع والتذلل والضراعة له سبحانه لا إجابتك إلى ما تدعو إليه ، إنك دعوت لتطلب الخير ، فدع الحق بقيوميته وعلمه يحقق لك الخير . واسمع قول الله :

﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ ﴾

(سورة الإسراء)

إذن فحين يقول الحق : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » فسبحانه يطلب منا أن ندعوه لأننا سنواجه لحظات متعددة تعجز فيها عن أشياء ، فبدلاً من أن تظل مقهوراً بصفة العجز عن الشيء اذكر أن لك رباً قوياً مقتدرأ ، وساعة تذكر ذلك لن نأخذك الأسباب من حظيرة الإيمان . وقلنا من قبل : من له أب لا يحمل همأ للحياة ، فإذا كان الذي له أب لا يحمل همأ لمطلوبات الحياة فمن له رب عليه أن يستحي ويعرف أن ربه سيوفر له الخير ؛ لذلك يوضح سبحانه : إذا أعجزتكم الأسباب فاذكروا أن لكم ربأ . وقد طلب منكم أن تدعوه ، ولا تظن أن حظك من الدعاء أن تجاب إلى ما طلبت ، بل ليكن حظك من الدعاء إظهار التذلل والخشوع ؛ فقد يكون ما حدث لك نتيجة أنك قد اغتررت بنفسك . وقد سبق « قارون » إلى الغرور ، فماذا حدث له ؟ .. لقد هزمه الحق وأنزله به شر المقاب . وقد يجعل الحق من تأتي الأسباب وامتناعها عليك مغزى لثلفت إلى الله ، لكن لفتك الله لا يصح أن تكون بغرض أن يقضى حاجتك ، بل اجعل أساس لفتك الله أن تظهر العجز أمامه والخضوع والخشوع ؛ ليعطيك ما لم يكن في بالك حين تدعو .

﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾

(من الآية ٥٥ سورة الأعراف)

خُفْيَ لَهَا مَعْنَى وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الدَّعَاءُ دَعَاءً مُسْتَوْرًا مَخْتَبَأً ، وَلَهَا مَعْنَى آخَرٌ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَوْفِ أَيْ أَدْعُو رَبِّكُمْ خَوْفًا مِنْ مَتَعَلِّقَاتِ صِفَاتِ الْجَلَالِ كَالْجِبَارِ وَالْقَهَّارِ أَوْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَرُدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَلَا يَقْبَلُهَا مِنْكَ .

ادْعُوا رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا بَذَلَةً وَانْكَسَارَ وَخُضُوعَ خُفْيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ ، فَلَا تَجْهَرُ بِالْدَّعَاءِ وَتَجْعَلْهُ عَمَلَكِ الْوَحِيدِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمْنَا حِينَمَا كَانَ فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا فَتَزَلَ أَصْحَابُهُ وَادِيًا ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْوَادِي صَاحُوا بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ ، فَقَالَ :

(أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ)^(١).

وَالدَّعَاءُ إِلَى اللَّهِ خُفْيَ يَتَعَدَّ بِكَ عَنِ الرِّيَاءِ وَهُوَ أَسْتَرْتُكَ فِي مَطْلُوبَاتِكَ مِنْ رَبِّكَ لِأَنَّهُ حِينَ يُوَضِّحُ لَكَ : ادْعُنِي فِي سِرِّكَ لِأَنَّنِي سَمِيعٌ عَلِيمٌ ؛ أَعْلَمُ كُلَّ مَا ظَهَرَ مِنْكَ وَمَا بَطَنَ ، ادْعُ بِالْخُضُوعِ وَالْخُشُوعِ وَالتَّذَلُّلِ لِتَنْكَسِرَ فَيْكَ شَهْوَةُ الْكِبْرِيَاءِ ، وَشَهْوَةُ الْغُفْرَةِ ، وَشَهْوَةُ الْجَبَرُوتِ .

وَإِذَا مَا نَظَرْتُ إِلَى هَذَا تَجِدُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ : — نَعْرِفُ قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ فِي مُحَضَّرِنَا وَمَا عَرَفْنَا لَشَفَاهِهِمْ حَرَكَةً ، وَعَرَفْنَا قَوْمًا يَسْتَنْبِطُونَ الْأَحْكَامَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ وَمَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ انْفِعَالًا يَصْرِفُهُمْ عَنْهُ . إِذَنْ فَالْمَسْأَلَةُ تَعْبِيرٌ عَنْ شُغْلِ بَاطِنِي دَاخِلِي .

وَيُرِيدُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَبْعِدَنَا عَنِ الرِّيَاءِ وَيُرِيدُ أَنْ يَسْتَرَّ عَلَيْنَا مَطْلُوبَاتِنَا ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَسْمَعَهُ آخَرٌ .

﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾

(من الآية ٥٥ سورة الاحزاب)

وَلَوْ نَظَرْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ لَوَجَدْتُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَخَالِفُونَهَا مَخَالَفَاتٍ جَمَاعِيَّةً ؛ فِي

(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمَعْنَى : (ارْبِعُوا) ارْقُرُوا بِأَنْفُسِكُمْ وَاخْفُضُوا أَصْوَاتَكُمْ .

الليل مثلاً تجد من يصعدون على المآذن أو يصيحون في مكبرات الصوت التي أغتتهم عن صعود المآذن ، ويكون الواحد من هؤلاء نائماً طول النهار لأن رفع الأذان هو عمله ليس غير ، وبعد ذلك يظل يصرخ ويستغيث ويقول : « إن هذه ابتهالات » . بينما من الناس من هو نائم ليأخذ قسطه من الراحة ليؤدي عمله نهائياً ، ولا أحد يطلب من هذا النائم إلا أنه إذا جاء الفجر يستيقظ ويؤدي الصلاة . فلماذا نقلق الناس بهذا ؟ إننا لابد أن ننبه هؤلاء الذين يظنون أنهم يذكرون الناس بدين الله ، إنهم بعملهم هذا لا يسلكون الطريق الصحيح ؛ لأننا لا يمكن أن نذكر الناس بالله ونصنع مخالفة أو نؤذي أحداً ؛ ف سبحانه يقول : (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) .

والتضرع والخفية تقتضي ألا أقلق الناس ، أو أن أعلن الأمور التي أريدها لنفسى خاصة بصوت عالٍ مثل من يأتي في ختام الصلاة ويقول دعاءه بصوت عالٍ وهو رافع يديه ، ولمثل هذا أقول : إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا القنوات لندعوه فيه ، وترك كل مسلم أن يدعو بما يفعل له . وأنت حين تدعو في ختام الصلاة قد يوجد مُصلٍ مسبوق لحق الصلاة بعد أن سبقه الإمام بركعة أو اثنتين أو ثلاث ويريد أن يكمل صلاته ، وأنت حين ترفع صوتك بالدعاء حين تختم صلاتك إنما تفسد عليه إتمام صلاته . وتشغله بمنطوق من عندك ويكلام من عندك عن شيء واجب عليه . ومن يفعل ذلك إنما يفعل من حسن نية ، لكنه يسيء إلى عبادة آخر .

إذن فلا بد أن تنتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى له مطلوبات ، هذه المطلوبات قد تخالفها النفس لغرض ترى أنه حسن ، لكن خلها في إطار :

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ ﴾

(سورة الكهف)

فلا بد أن تنتبه إلى مثل هذه المسائل ، وعلينا أن نوفر الراحة لمن ينام ليقوم ويصلي الصبح ويذهب إلى عمله ؛ لذلك لا داعي أن يفتح إنسان « الميكروفون » ويعلو صوته بالدعاء ، ومن يفعل ذلك يظن أنه يحرص على أمر مطلوب فيزعج النائم ، بل ويزعج من يصلي بالليل أو « يشوش » على من يقرأ القرآن أو يستذكر بعضاً من العلم . إن على من

يفعل ذلك أن يترك كل إنسان لانبغالاته ، وأن يكون ملك نفسه وملك اختياره .
ويعطينا الحق سبحانه وتعالى صوراً كهذه فيقول :

﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، نِدَاءً خَفِيًّا ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾

(الآية ٣ ومن الآية ٤ سورة مريم)

إذن كلمة «خفى» موجودة في القرآن ، ولا بد أن نتنبه إلى الدعاء الخفى .

﴿أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّ الْمَعْتَدِينَ ۝﴾

(من الآية ٥٥ سورة الأعراف)

إذن إن لم يكن تضرعاً وخفية فهو اعتداء في الدعاء ؛ لأنك مكلف والله هو المُكَلَّف ، وهو يقول لك : ادعوني تضرعاً وخفية . فإن فعلت غير هذا تكن معتدياً ، وعلى كل هؤلاء أن يفهموا أنهم معتدون فإنما أن يكون الاعتداء في أسلوب الطلب وإما أن يكون الاعتداء في المطلوب .

لأن الحق حدد أسلوب الطلب فأوضح : ادعوني بخفاء ، فإن دعوت في غير الخفاء تكن معتدياً على منهج الله . وكذلك قد يكون الاعتداء في المطلوب فلا يصح مثلاً أن تقول : إني أدعوك يارب أن تجعلني نبياً . إن ذلك لا يصح وربنا سبحانه وتعالى علمنا فيما سرده عن نوح . فقال :

﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ۝ قَالَ يَبْنَوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْمَعَنَّ مَالَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ عِظْمَكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝﴾

(سورة هود)

وهنا نبه الحق نوحاً إلى الاعتداء في المطلوب فقال الحق :

﴿فَلَا تَسْمَعَنَّ مَالَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾

(من الآية ٤٦ سورة هود)

ولذلك نجد نوحاً يستغفر لأنه سأل ودعا الله هذا الدعاء عن غير علم ، فلما عرف ذنبه استغفر الله وقال :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ﴾

(من الآية ٤٧ سورة هود)

وقال له الحق سبحانه :

﴿ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنْ مَّعَكَ ﴾

(من الآية ٤٨ سورة هود)

إذن فالذي لا يسمع منهج الله أولاً يطبقه في الدعاء يكون معتدياً على الحق سبحانه وتعالى ، وسبحانه لا يحب المعتدين .
ويقول الحق بغد ذلك :

﴿ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾

وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

الأرض هي مكان الخليقة وهو الإنسان ، وفيها الأسباب الأصلية لاستبقاء الحياة والسماء والأرض والشمس والهواء كل مسخر لك . ولا تحتاج إلى تكليف فيه ، فلا أنت تقول : « يا شمس أشرقى » أو « يا هواء هب » فكل ذلك مسخر لك . وأنت مطالب ألا تفسد فيما لك فيه اختيار ، لأنك لا تستطيع أن تفسد قوانين الكون العليا ، لا تستطيع أن تغير مسار الشمس ولا مسار القمر ولا مسار الرياح ، وأنت لن تستطيع إصلاح ما لا يمكن أن تقترب من إفساده ، لأن أمره ليس بيدك لأنه لا اختيار لك فيه . وإنما يأتي الإفساد من ملكات الاختيار الموجودة فيك ، ولم يتركنا الله أحراراً فيها ، بل حدها بمنهج يحمي حركة الحياة بـ « افعل » و « لا تفعل » ، فإذا كان سبحانه قد أنزل قرآنًا ،

والقرآن فيه منهج يحمى اختيارك إذن فقد أعطاك عناصر الإصلاح ولذلك يقول لك :

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾

(من الآية ٥٦ سورة الأعراف)

وهنا يعود الحق مرة أخرى للحديث عن الدعاء ، فأولاً جاء بالأمر أن يكون الدعاء تضرعاً وخفية ، وهنا يوضح الحق سبيلاً ثانياً للدعاء : (وادعوه خوفاً وطمعاً) . خوفاً من صفات جبروته وقهره ، وطمعاً في صفات غفرانه ورحمته ؛ لأن الله صفات جمال وصفات جلال ، وادعوه خوفاً من متعلقات صفات الجلال ، وطمعاً في متعلقات صفات الجمال . أو خوفاً من أن تُردّ وطمعاً فيما أنت ترجو .

﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

(من الآية ٥٦ سورة الأعراف)

إذن من الذى يحدد قرب الرحمة منه ؟ إنه الإنسان فإذا أحسن قربت منه الرحمة والزمنا في يد الإنسان ؛ لأن الله لا يفتش ولا يستبد بأحد. فإن كنت تريد أن تقرب منك رحمة الله فعليك بالإحسان . (إن رحمة الله قريب من المحسنين) . ولذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى يقول :
(لا أمل حتى تمّلوا) .

(من حديث قدسى)

وأنت تدخل بيوت الله تصلى في أى وقت ، وتقف في أى مكان لتؤدى الصلاة ، إذن فاستحضارك أمام ربك في يدك أنت ، وسبحانه حدد لك خمسة أوقات ، ولكن بقية الأوقات كلها في يدك ، وتستطيع أن تقف بين يدي الله في أى لحظة . وسبحانه يقول :
(ومن جاءني يمشی أتيت هرولة) .

(من حديث قدسى)

وهو جل وعلا يوضح لك : استرح أنت وسأتى لك أنا ؛ لأن الجرى قد يتعبك لكنى لا يمتربنى تعب ولا عجز . وكان الحق لا يطلب من العبد إلا أن يملك شعوراً بأنه يريد لقاء ربه . إذن فالمسألة كلها في يدك ، ويقول سبحانه :
(من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، ومن ذكرنى فى مآ ذكرته فى مآ خير منه) .
(من حديث قدسى)

وهكذا يؤكد لك سبحانه أن رحمته في يدك أنت وقد أعطاها لك ، وعندما تسلسلها .
تجدها تفضلاً من الله ، ولكن في يدك أنت . (إن رحمة الله قريب من المحسنين) .^١

ونعلم أن فيه صفات لله وفيه ذات ، فالذات (الله) وهو واهب الوجود ، وله كل صفات الكمال وكل صفة لها متعلق ؛ الرحمة لها متعلق ، والبحث له متعلق فمن أسمائه سبحانه « الباعث » ؛ وإياك أن تغيب عن الذات ، اجعل نفسك مسبباً لذاته العلية دائماً . وقد تقول : يارب أريد أن ترحمني في كذا ، وقد لا ينفذ لك ما طلبت ، لكن ذلك لا يجعلك تتبعد عن التسبيح للذات ، لأن عدم تحقيق ما طلبت هو في مصلحتك وخير لك .

وقد وقف العلماء عند كلمة « قريب » هذه ، وتساءل بعضهم عن سرّ عدم مجيء تاء التانيث بعد لفظ الجلالة ؟ ونعلم أن القرآن قد نزل بلغة العرب ، وعند العرب ألفاظ يستوى فيها التذكير والتانيث ، وما يقال للمذكر مثلما يقال للمؤنث ، فنقول : « رجل صبور » ، و « امرأة صبور » ، ولا نقول : صبورة ونقول : « رجل معطار » أى يكثر استخدام العطر ، و « امرأة معطار » أى تكثر استخدام العطر . ونقول : قريب مثلما نقول : قتيلاً بمعنى مقتول . فيقال : « رجل قتيلاً » و « امرأة قتيلاً » ، ولا يقال : « قتيلاً » إلا إذا لم يذكر معها كلمة امرأة أو ما يدل على التانيث ، لأن القتيلاً للمذكر وللأنثى .

هذه هي ألفاظ صحيح اللغة . وقد صنعت اللغة ذلك بأسانيد ، فأنت حين تقول : « رجل صبور » أو « امرأة صبور » فالصبر يقتضى الجلد والعزم والشدة ؛ لذلك لا نقول : « امرأة صبورة » بل نأتى بالوصف المناسب للجلد والشدة . وإياك أن تضعفها بحكاية التانيث ، وكذلك « رجل معطار » و « امرأة معطار » ، والرجل المعطار هو من تعرفه الناس من نفاذ رائحة عطره ، والمرأة مبنية على الستر . فإن تعطرت فهي قد تشبهت بالرجل ويقال لها : « امرأة معطار » ، وحين ننظر إلى كلمة « قريب » فهي من صيغة « فعمل » التى يستوى فيها المذكر والمؤنث ؛ بدليل أن الله قال :

﴿ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ

ذَلِكَ ظَاهِرٌ ﴾

والملائكة لفظها لفظ مؤنث ، ولم يقل الحق « ظهيرة » ، لأن « ظهير » يعنى « معين » ، والمعونة تتطلب القوة والعزم والمدد ؛ لذلك جاء لها باللفظ المناسب الذى يدل على القوة وهو « ظهير » . وكذلك قوله الحق :

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

(من الآية ٥٦ سورة الأعراف)

و « قريب » بوزن « فاعيل » بمعنى مفعول ، ولعل بعض الناس يفهم أن « قريب » بمعنى فاعل أى قارب . مثل رحيم وراحم . أى أن رحمة الله هى التى تقرب من المحسنين ، والأمر ليس كذلك ، فإن الرحمة هى المقروبة ، والإحسان هو الذى يقرب إليها فيكون فاعيل هنا بمعنى مفعول الذى يستوى فيه المذكر والمؤنث ، أو يكون جاء ذلك على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم ، أو لأنه صفة لموصوف محذوف أى شيء قريب ، أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقى ، أو أن الرحمة مصدر ، وحق المصدر التذكير .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ۖ ثِقَالًا ۖ سَفَّاهُ لِيلَآءٍ مِّمَّنْ فَأَنْزَلْنَا بِهِ أَمْثَالَهُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ تَخْرُجُ الْمَوَاقِيتُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ

وتصريف الرياح إجابة للهواء فى الكون ، والإجابة للهواء فى الكون تأتى منها فوائد كثيرة للغاية ، ونحن حين نجلس فى مكان مكتظ وممتلىء بالانفاس نقول لمن يجلس بجوار النافذة : « لتهوى الغرفة قليلاً » . وإن لم يكف هواء النافذة تأت بمروحة لناخذ من طبقات الجو طبقة هواء جديدة فيها أوكسجين كثير . إذن فإرسال الرياح ضرورة حتى

لا يظل الهواء راكداً . ويتلوث الجو بهذا الركود ، ولو أن كل إنسان يستقر في مكان مكتوم الهواء لامتلأ المكان بثاني أكسيد الكربون الخارج من نفسه ، ثم لا يلبث أن يخنق ، ولذلك أراد الله حركة الرياح رحمة عامة مستمرة في كل شيء ، وهي أيضاً رحمة تتعلق بالقوت كما تعلقت بمقومات الحياة من نفس وماء وطعام ، وتصريف الرياح من أجل تجديد الهواء الذي نتنفسه ، وكذلك تكوين الماء . لأنه سبحانه القائل عن الرياح :

﴿ حَقِّقْ إِذَا اقْلَّتْ سَحَابًا نَقَالًا سَفَنَهُ لِيَسْلُبَ مَيِّتٌ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة الأعراف)

والرياح هي التي تساعد في تكوين الأمطار التي تنزل على الأرض فتروى التربة التي نحركها ، وهكذا تكون الرياح بشرى في ثلاثة أشياء : الشيء الأول تحريك طبقات الهواء وإلا لفسد الجو في كل جماعة تستقر في مكان ولا تمتشقوا الهواء الفاسد . والعنصر الثاني لمقومات الحياة هو الماء ، لأن الرياح هي التي تحمل السحاب وتحركه وتنزل به مطراً على الأرض ونحرق نحن الأرض ونزرعها . وهو سبحانه قال : « بشرأ » ، لأن هناك فرقاً بين بشرى ، وبشرأ ؛ فالبشرى مفرد ، وقد وردت في قوله الحق :

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَنَا بِرَّهْمٍ بِالْبَشْرِئِ ﴾

(من الآية ٦٩ سورة هود)

أى التبشير . لكن بشرأ جمع بشرى وهي كلمة مخففة ، والأصل فيها بُشْر . والحق يقول : ﴿ فلما أن جاء البشير ﴾ .

وجمع البشير « بُشْر » مثل : « نذير » و « نُذْر » ، بضم الشين فسكنت تخفيفاً ، فتنتطق بُشراً وبُشراً . (بشرأ بين يدي رحمة) .

هي بين يدي رحمة لأنها ستأتي لنا بالماء ، وهو الرحمة في ذاته ، وبواسطته يعطينا رى الأرض ، ونحن نرتوى منه مباشرة أيضاً . ونلاحظ كلمة الرياح إذا أطلقت بالجمع فهي تأتي للخير ، أما حين يكون فيها شر فيأتي بكلمة « ربح » مفردة ، مثل قوله :

﴿ رِبْحٍ صَرَصَرٍ تَاتِيَةٍ ﴾

(من الآية ٦ سورة الحاقة)

فإذن عندما ترى كلمة «رياح» فاعلم أنها خير ، أما كلمة «ريح» فاعلم أنها شر لماذا ؟ أنت إذا كنت قاعداً في حجرة فيها فتحة نافذة يأتي منها الهواء ، ويسلط التيار على إنسان ، فالإنسان يصاب بالتعب ؛ لأن الهواء يأتي من مكان واحد ، لكن حين تجلس في الخلاء ويهب الهواء فأنت لا تتعب ؛ لأن الرياح متعددة . ولكن الريح تأتي كالصاروخ .

الرياح إذن يرسلها الحق بين يدي رحمته ؛ حتى إذا أقلت أى حملت يقال : « أقل فلان الحمل » أى رفعه من على الأرض وحمله لأنه أقل من طاقته ، لأنه لو كان أكثر من طاقته لما استطاع أن يرفعه عن الأرض ، وما دام قد أقله فالحمل أقل بالنسبة لطاقته وبالنسبة لجهد ، أقلت أى حملت ، وما دامت قد حملت فجهدها فوق ما حملته ، وإذا كان الجهد أقل من الذى حملته لابد أن ينزل إلى الأرض . وأقلت سحاباً أى حملت سحاباً . نعرف أن السحاب هو الأبخرة الطالعة والصاعدة من الأرض ثم تتجمع وتبعد إلى طبقات الجو العليا ، وتضربها الرياح إلى أن تصادف منطقة باردة فيحدث تكثيف للسحاب فينزل المطر ؛ ونرى ذلك في الماء المقطر الذى يصنعه في الصيدلية ؛ فيأتى الصيدلي بموقد وفوقه إناء فيه ماء ويغلى الماء فيخرج البخار ليسير في الأنابيب التى تمر في تيار بارد فيتكثف البخار ليصير ماء . (حتى إذا أقلت سحاباً ثقلاً سقناه لبلد ميت) .

وقال الحق : « سقناه » بضمير المذكر ؛ لأنه نظر إلى السحاب في اسم جنسه ، أو نظر إلى لفظه ، وجاء بالوصف مجموعاً فقال : « ثقلاً » نظراً إلى أن السحاب جمع سحابة فرق بينه وبين واحدة بالتاء ، وما دامت السحب كلها داخلية في السوق فليس لها تعددات فكانها شيء واحد .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة الأعراف)

السحاب لا يتجه إلى مكان واحد ، بل يتجه لأماكن متعددة ، إذن فالحق يوجه السحاب الثقيل لأكثر من مكان . لكن الحق سبحانه وتعالى يقول : (سقناه لبلد ميت) .

والميت هو الذى لا حراك فيه وانتهى اختياره في الحركة ، كذلك الأرض ، فالماء

ينزل من السماء على الأرض وهي هامة ليس بها حركة حياة أى أن الله يرسل السحاب
ويزجيه إلى البلد الميت فى أى مكان من الأرض .

﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهَا عَلَيْهِمْ آمَلَتْهُمُ الرَّبَّ وَالْبَلَدُ مَوْتًا مِمَّنْ كُنَّا زَاكِيَةً ﴾

(من الآية ٥ سورة الحج)

إذن فالأرض التى لا يأتيها الماء تظل هامة أى ليس بها حركة حياة مثل الميت .

﴿ سَفَنَهُ لِيَلْدِيهِمْ فَأَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ آمَلَتْهُمُ الرَّبَّ وَالْبَلَدُ مَوْتًا مِمَّنْ كُنَّا زَاكِيَةً ﴾

(من الآية ٥٧ سورة الأعراف)

وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا وينبها إلى القضية اليومية التى نراها دائما فى
صور شتى ، وهى أن الأرض تكون فى بعض الأحيان جذبا ، ثم يهبط عليها بعض
المطر ، وبمجرد أن ينزل المطر على الجبل ، وبعد يومين من نزول المطر نجد الجبل
فى اليوم الثالث وهو مخضر ، فمن الذى بذر البذرة للنبات هذا اليوم ؟ إذن فالنبات كان
ينتظر هذه المياه . وبمجرد أن تنزل المياه يخرج النبات دون أن يذر أحد بلورا ، وهذا
دليل على أن كل منطقة فى الأرض فيها مقومات الحياة .

﴿ فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة الأعراف)

فالماء الذى ينزل على الأرض الميتة يحيى الأرض ؛ لأنه سبحانه يخرج الحياة كل
يوم ، وحين يوضح لنا سبحانه أنه سيبعثنا من جديد فليس فى هذا أمر عجب ، وهكذا
جعل الله القضية الكونية مرئية وواضحة لكل واحد ولا يستطيع أحد أن يكابر ويماند
فيها ؛ لأنها أمر حسى مشاهد ، ومنها نستنبط صدق القضية وصدق الرب .
ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ وَبَادِيُ الرَّبِّ عَوَالِدِي ﴾

جَبْتُمْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ تُصْرَفُ الْآيَاتُ

لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

إذن الآية السابقة عالجت قضية البعث بضرب المثل بالآية الكونية الموجودة ؛ فالرياح التي تحمل السحاب ، والسحاب يساق إلى بلد ميت وينزل منه الماء فيخرج به الزرع . والأرض كانت ميتة ويحييها الله بالمطر وهكذا الإخراج بالبعث وهذه قضية دينية ، ويأتي في هذه الآية بقضية دينية أيضا : (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً) .

والبلد الطيب هو البلد الخصب الذي لا يحتاج إلا إلى المياه فيخرج منه الزرع ، أما الذي خبث ، فمهما نزل عليه الماء فلن يخرج نباته إلا بعد عناه ومشقة وهو مع ذلك قليل وعديم النفع . وهنا يخدم الحق قضية دينية مثلما خدم القضية الدينية في البعث أولاً . وقال النبي صلى الله عليه وسلم :

« مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة ؛ قبلت الماء وأنبت الكلاً والعشب الكثير ، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس ، فشربوا منها وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة أخرى منها ، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً ، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ، ونفعه ما بعثنى الله به ، فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به »^(١)

إذن فالمنهج ينزل إلى الناس وهم ثلاثة أقسام ؛ قسم يسمع فينفع نفسه وينقل ما عنده إلى الغير فينفع غيره مثل الأرض الخصبة شربت الماء وقبلته ، وأنبت الزرع ، وقسم يحملون المنهج ويلغونه للناس ولا يعملون به وينطبق عليهم قوله الحق :

﴿ لَمْ يَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

(من الآية ٢ سورة الصف)

صحيح سيتنفع الناس من المنهج ، ولذلك قال الشاعر :
خذ بعلمي ولا تركز إلى عملي واجن الثمار وخل العود للنار
ويقول صلى الله عليه وسلم : (من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة)^(١) .

فستر المؤمن على المؤمن مطلوب وستر المؤمن على العالم أكد وأشد طلباً ؛ لأن العالم غير معصوم وله فلتات ، وساعة ترى زلته وسقطته لا تدعها لأن الناس سيتنفعون بعلمه . فلا تشككهم فيه ، والقسم الثالث هو من لا يشرب الماء ولا يسقيه لغيره أى الذى لا يتنفع هو ، ولا ينفع غيره .

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ وَيُؤْذِنُ رَبُّهُ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾^(٥٨)

(الآية ٥٨ سورة الاعراف)

إذن منهج الله مثله مثل المطر تماماً ؛ فالمطر ينزل على الأرض ليرويهها وتخرج النبات وهناك أرض أخرى لا تنفع منه ولكنها تمسكه فيتنفع غيره ، وهناك من لا ينفع ولا ينفع ، فكذلك العلم الذى ينزله الله على لسان رسوله . (والذى خبث لا يخرج إلا نكداً كذلك نصرف الآيات) .

قلنا من قبل : إن الآيات تطلق على معاني ثلاثة : الآيات الكونية التى نراها واقعة فى الكون مثل قوله الحق :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَلِيلٌ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾

(من الآية ٣٧ سورة فصلت)

وآيات هى آيات القرآن ، والآيات التى تكون هى المعجزات للأنبياء .

﴿كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ﴾

(من الآية ٥٨ سورة الاعراف)

(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال صحيح

على شرطهما .

الآيات هنا هي الكونية كالماء الذى يتزل ، إنه مثل المنهج . من أخذ به فاز ونجا ،
ومن تركه ضل وغوى وكل آيات الله تقتضى أن نشكر الله عليها .
ويقول الحق بعد ذلك :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمٍ أُعْبِدُوا
اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطائعين وعن العاصين فى الدنيا ، وتكلم عن
مواقف الآخرة الجزائية فى أصحاب الجنة ، وأصحاب النار والأعراف أراد أن يبين بعد
ذلك أن كل دعوة من دعوات الله سبحانه لأهل الأرض لا بد أن تلقى عنتاً وتضييقاً ، وتلقى
إعراضاً ، وتلقى إيذاءً ، إنه - سبحانه - يريد بذلك أن يعطى المناعة لرسوله صلى الله
عليه وسلم ، فيوضح له : لست أنت بدعاً من الرسل ؛ لأن كل رسول جاء إلى قومه قوبل
بالاضطهاد ، وقوبل بالكذب ، وقوبل بالنكران ، وقوبل بالإيذاء ، وإذا كان كل رسول
قد أخذ من هذا على قدر مهمته الرسالية زماناً محدوداً ، ومكاناً محصوراً فأنت يا رسول
الله أخذت الدنيا كلها زماناً ومكاناً ، فلا بد أن تكون مواجهاً لمصاعب تناسب مهمتك
ورسالتك ؛ فأنت فى قمة الرسل ، وستكون الإيذات التى تنالك وتضيق قمة فى
الإيذاء ، فلست بدعاً من الرسل ، فوطن نفسك على ذلك . وحين توطن نفسك على
ذلك ستلقى كل إيذاء وكل اضطهاد بصبر واحتمال فى الله ، وقص الحق قصص الرسل
على رسول الله ، وعبر الله بالهدف من قصص القصص بقوله :

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴿٦٠﴾

(من الآية ١٢٠ سورة هود)

فكان القصص تثبيت لفؤاده صلى الله عليه وسلم ، فكلما أهاجه نكران ، أو كلما
أهاجه جحود ، قص عليه الحق - سبحانه - قصة رسول قوبل بالنكران وقوبل بالجهود
ليثبت به فؤاده صلى الله عليه وسلم وفؤاد أتباعه لعلهم يعرفون كل شئ ويوطنون أنفسهم

على هذا العنت ؛ فلم يقل الحق لأتباع محمد : إنكم مقبلون على أمر والأرض مفروشة لكم بالورود ، لا . إنما هي متاعب لتجابهوا شر الشيطان في الأرض . والقصص له أكثر من هدى يثبت به فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين له أنه ليس بدعاً من الرسل ، ويقوى نفوس أتباعه ، لأنهم حينما يرون أن أهل الحق مع الأنبياء انتصروا ، وهزم الجمع وولى الدبر ، وأنهم منصورون دائماً فهذا يقوى يقين المؤمنين ، ويكسر من جهة أخرى نفوس الكافرين مثلما قال الحق عن واحد من أكابر قريش . (سنسمه على الخرطوم) .

قال الحق لهم ذلك عن واحد من أكابر قريش وهم لا يقدرّون حينئذ أن يدافعوا أو يذودوا عن أنفسهم ، وذهبوا وهاجروا إلى الحبشة حماية لأنفسهم من بطش هؤلاء الأكابر ، وكل مؤمن يبحث له عمن يحميه ، وينزل قوله الحق بعد ذلك في الوليد بن المغيرة « سنسمه على الخرطوم » ، والوليد بن المغيرة سيد في قومه ، ويأتى يوم بدر فيوجد أنفه وقد ضرب وخطم ويتحقق قول الله :

﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ﴾

(سورة القلم)

فمن - إذن - يحدد ضربة قتال بسيف في يد مقاتل قبل أن يبدأ القتال ؟ لقد حددها الأعلام بما يكون عليه الأمر .

وأيضاً فقصص الرسل إنما جيء بها ليثبت للمعاصرين له أنه تلقى القرآن من الله ؛ لأنه رسول أمي ؛ والأمة أمية ، ولم يدع أحد من خصومه أنه جلس إلى معلم ، أو قرأ كتاباً ، فمن أين جاءته هذه الأخبار إذن ؟

واسمع قول الحق سبحانه وتعالى في الآيات التي يأتى فيها : « ما كنت » مثل قوله الحق :

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ ﴾

(من الآية ٤٤ سورة القصص)

ومثل قوله الحق :

﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحُطُّ بِرَبِّكَ إِذَا لَا رَتَابَ الْمُطْلُونُ﴾ (١٨)

(سورة النكيت)

ومثل قوله :

﴿وَمَا كُنْتَ لَسِيَّمْ إِذْ يُقُونُ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾

(من الآية ٤٤ سورة آل عمران)

فمن أين جاءت هذه الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاباً ؟ لقد جاءت كلها من الحق سبحانه وتعالى ، وهذا دليل آخر على صدق رسالته .

وقصة سيدنا نوح من القصص التي وردت كثيراً في القرآن الكريم مثل قصة موسى عليه السلام ، ومن العجيب أن لقطات القصة تنتشر في بعض السور ، لكن السورة التي سميت بسورة نوح ليس فيها من المواقف التي تعتبر من عيون القصة ، إنها تعالج لقطات أخرى ؛ تعالج إلحاحه في دعوة قومه ، وأنه ما قصر في دعوتهم ليلاً ونهاراً ، وسراً وعلانية ، كلما دعاهم ابتعدوا ، ولم تأت قصة المركب في سورة نوح ، ولا قصة الطوفان ، وهذه لقطات من عيون القصة ، وكذلك لم تأت فيها قصته مع ابنه ، بل جاء بها في سورة هود .

إذن كل لقطة جاءت لوضع مقصود ، ولهذا رأينا قصة نوح في سورة «نوح» وقد خللت من عناصر مهمة في القصة ، وجاءت هذه العناصر في سورة «هود» أوفى سورة «الأعراف» التي تناولها الآن بالخواطر الإيمانية .

إذن ، كل قصة من القصص القرآني تجدها قد جاءت تخدم فكرة ، ومجموعها يعطي كل القصة ؛ لأن الحق حين يورد القصص فهو يأتي بلقطة في سورة لتخدم موقفاً ، ولقطة أخرى تخدم موقفاً آخر وهكذا . وحين شاء أن يرسل لنا قصة مجبوكة تماماً ، جاء بقصة «يوسف» في سورة يوسف ولم يكررها في القرآن ، لأنها مستوفية في سورة يوسف ، اللهم إلا في آية واحدة :

﴿وَلَقَدْ جَاءَ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَا زَلَّمُوا فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾

(من الآية ٣٤ سورة غافر)

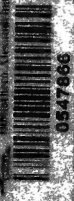
راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

122

15t

2

4

١٧٥ قرشا

مطبعت بمطابع دار اخبار اليوم